

त्रिपुरी

(निदिशा, पद्मावती और वाघ का सविप्र विवेचन)

लेखक
श्री हनुमन्तिकाय द्विपदी

प्रकाशक
विद्यामंदिर-प्रकाशन
मुरार (मध्यभारत)

प्रथम संस्करण
वि० स० २०१०
मूल्य २)

मुद्रक
नवप्रभात प्र स
सराफा, ग्वाज़ियर

प्रस्तावना

भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में मध्यभारत का महत्वपूर्ण भाग रहा है, किन्तु खोज, अनुसंधान एवं उत्खनन के अभाव के कारण मध्यभारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों, स्थानों एवं अन्य सामग्री आदि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। इस अभाव की पूर्ति करने की दृष्टि से श्री हरिहर निवाल द्विवेदी ने "त्रिपुरी" में विदिशा, पद्मावती और बाघ के इतिहास पर जो प्रकाश डाला है तथा उन स्थानों का आपसी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है वह सराहनीय है।

मेरी सम्मति में मध्यभारत के अन्य सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों, उदाहरणार्थ "अवांतरा, दशपुर, ग्वालियर, महेश्वर" आदि पर भी शोध का नितान्त आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठकगण लेखक को उत्साहित कर वतमान पुस्तक की उपयोगिता को ही सार्थक नहीं करेंगे बल्कि इस प्रकार के प्रयासों के लिये भी अग्रसर करेंगे।

इन्दीरा
११ मई, १९५४

सीताराम शं० जाजू

भूमिका

मेरा विचार मध्यभारत के कुछ प्राचीन नगरों पर विस्तृत पुस्तक लिखने का था। समय समय पर विदिशा पद्मावती और बाघ के विषय में कुछ लेख लिखे भी जो मरस्वती मग्निा विक्रम आदि पत्रों में प्रकाशित हुए। अरु य नगरों के विषय में लिखने का अवसर और अवकाश अभी नहीं मिल सका। अतएव इन तीन स्थलों के विषय में लिखे गए इन लेखों को ही पुनः द्बुदरा कर 'त्रिपुरी' के नाम से हिन्दी संसार की सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। यदि कभी समय मिला और परिस्थितियाँ अनुकूल हुईं तो ठगजयिनी, दशपर, म्वाहियर और माह्दिष्मती पर लिखकर मध्यभारत की इन महान सत्त पुष्टियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। अभी इतने से ही सतोप है।

इन प्राचीन नगरों के अवशेषों का अब तक बहुत कुछ अध्ययन हो चुका है, बहुत कुछ होना शेष है। मैंने पिछली समस्त प्राप्त सामग्री का उपयोग किया है, परन्तु उन पर विचार करने का दृष्टिकोण अब शैली मेरी अपनी है। मेरे इन लेखों से इतिहास का ज्ञान कितना अगे बढ़ा है यह मेरे कहने की बात नहीं है। जो यह कहने के अधिकारी है वे कहेंगे और आगे अभी मेरे परिश्रम का मूल्यांकन होगा, यह आशा लगाए बैठा हूँ।

बाघ गुहाओं के विषय में हिन्दी और अन्य विदेशी भाषाओं में नवीन खोजों के आधार पर स्वतंत्र पुस्तक की आवश्यकता है। वह मध्यभारत राज्य द्वारा पूरी होनी चाहिए। अब तक के प्रकाशन सब दृष्टियों से पुराने पड़ गये हैं। बाघ-गुहा-समूह के निर्माण काल के विषय में ही इन पुस्तक में मैंने नवीन स्थापना करने का प्रयास किया है।

पद्मावती के स्थल पर उत्खनन और अन्वेषण हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हैं जिनकी ओर ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता है। यह

चित्रसूची

पृष्ठ

१ भेलसे के पास प्राप्त प्राग् मौर्य कालीन यक्षी-मूर्तियाँ	२३-२४
२-३ उदयगिरि के पास बौद्ध स्तूप की वाड़ के अवशेष	२३ २४
४ मौर्य कालीन श्योप युक्त सवार युक्त हाथी	२३-२४
५ बेस ग्राम का हेलियोदोर स्तंभ	२४ २५
६ उदयगिरि की शिव मूर्तियाँ	२४ २५
७ कल्पवृक्ष-स्तंभ शीपे, भेलसा	२४ २५
८ ताड़-स्तंभ शीपे	३० ३१
९ सप्त मातृकाएँ	३०-३१
१० उदयगिरि गुहा में वाराह मूर्ति के निकट गंगा, यमुना और समुद्र का अंकन	३० ३१
११ उदयगिरि गुहा में वाराह-मूर्ति	३४-३५
१२ उदयगिरि पर प्राप्त गंगा-मूर्ति	३४ ३५
१३ भेलसा के पास प्राप्त महिषमर्दिनी की मूर्ति	३४-३५
१४ उदयगिरि की गुहा न० ६ के द्वार पर विष्णु प्रतिमाएँ	४८ ४९
१५ उदयगिरि गुहा न० ६ का द्वार	४८ ४९
१६ मणिभद्र यक्ष	४८ ४९
१७ नन्दी	४८ ४९
१८ मकर-स्तंभ	४८ ४९
१९ विष्णु-प्रतिमा, पवाया	५८-५९
२० नन्दी, पवाया	५८-५९
२१ सिंह चौकी पवाया	५८-५९
२२ त्रिविक्रम, पवाया	५८-५९
२३ गीत नृत्य दृश्य, पवाया	८० ८१
२४ बाग गुहा की भित्तियों पर दो दृश्य	८०-८१
२५ बाग गुहा के दो बोधिसत्व	८२-८३
१६ बाग गुहा के दो दृश्य	८२-८३

विदिशा

प्रारम्भिक

मध्यभारत की सीमा ऐसे प्राचीन नगरों के अवशेषों से घरी है जहाँ पर कभी हिन्दू, बौद्ध एवं जन धर्मों के नेता एवं आचार्या ने अपनी महोदयसी प्रतिभा, विद्वत्ता और माधना का प्रमाण दिग्दिगत में प्रसारित किया था, महाकवियों ने अपनी धरद काव्यवीणा से वीणावादनी के प्रसाद का प्रसार किया था, प्रसिद्ध व्यापारियों ने अपने कार्फिले सुदूर देशों में भेजने के लिए जल और स्थल मार्गों के साज सजाए थे तथा संसार के महानतम विजेताओं ने अपनी वीरगाहिनियों को दिग्दिजय के लिए सज्जित कर अपनी तलवार की धार की सफल परीक्षा दी थी। इस सीमा में अनेक ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पर भारत की रत्नगर्भा बसुन्धरा की स्वर्ण-राशि लूटने के लिए आनेवाले बर्बर लुटेरों की मुहफो खानी पड़ी थी। एतदिक्रम वार प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे प्रसंग आये हैं, जिनमें हम भूमि के धीरे पुत्रों ने एतत्त होकर भारत के सिंहद्वार को अपने बल से धक्का देकर सोडने वाले आक्रमणकारियों को मार भगाया था। यहाँ पर विजयी सिन्दर के दात खट्टे, परने वाली स्वातंत्र्य प्रिय मालत्र जाति ने अन्तिम आश्रम पाया और बहुत समय तक अपने गणतंत्र को जीवित तथा दृढ़ रखा। भारतीय कला की अनुपम कृतियों का निर्माण भी इस भूमि पर हुआ। उज्जयिनी, विदिशा, पद्मावती, माहिमती, कान्तिपुरी, दशपुर एवं तुम्बकन आदि अनेक ऐसे नाम हैं जिन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इन नगरों के इतिहास पर दृष्टि टालने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारत में महान अतीत के निर्माण में इन नगरों के नागरिकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग से विभूषित भगवान् कृष्ण की गुरु-भूमि, कालिदास के मेघ को मागच्युत करा देने वाली वत्सराज और

दिक्रमादित्य की रंगमधली, अर्ध और धर्म, वैभव और बिलास की श्रीवा-
भूमि विशाला खन्निकापुरी का महत्व तो इस प्रदेश में अन्यतम है ही
परन्तु पुराणों एवं जैन साहित्य में वर्णित बौद्ध ग्रंथों की वेन्सानगरी-
विदिशा का महत्व भी प्राचीन भारत के मानचित्र पर नहीं है।
आज के मध्यभारत को पञ्चाधिक राजनीतिक देने वाला भेलसा इस
विदिशा के अनाचारियों पर ही खड़ा है। उदयगिरि का कला-मंत्रप
इसी विदिशा का अंग है। आज यह एक सयोग मात्र है कि सांची
मध्यभारत की राजनीतिक सीमाओं के बाहर है, वह प्राचीन काल में
विदिशा का ही भाग थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में राजनीति कितने अकाण्ड
कर सकती है इसका यह एक खलंत उदाहरण है। वास्तव में
सांस्कृतिक राजनीतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण भोपाल राज्य ही
मध्यभारत का अविभाज्य अंग है तथापि आज वह मध्यभारत से अलग
है और प्राचीन विदिशा का एक भाग आज उसके
उत्तराधिकारी भेलसा का अंग नहीं रहा। विदिशा का काकनाभ
पर्वत या काकनाद बोट, अर्वाचीन सांची, अपने मूल नगर से काट
दिया गया। संभव है, कभी हमारे राजनीतिकों में इस सांस्कृतिक
अनाचार का निराकरण करने की सुबुद्धि जागृत हो और विचारहीन
सैनिकों की तलवार द्वारा किए गए इस अंग-भंग को मिटाने का सुयोग
प्राप्त हो सके। अस्तु।

प्राचीन विदिशा का विस्तार बहुत अधिक था। वह उस दशाण
देश की मुख्य नगरी थी, जिसमें बनाने वाली तलवारों की तीक्ष्ण धार
की प्रशंसा प्राचीन बौद्ध साहित्य में है। आज का वेस नामक ग्राम, उदय-
गिरि पर्वत और सांची उसी के अंग थे। महर्षि जमदग्नि और भगवान्
परशुराम भार्गव के त्यक्त शिष्य हैहर्यों की यहाँ राजधानी रह चुकी
है, रामायण और महाभारत काल में इसका स्थान गौरवपूर्ण रहा है।
परम पराक्रमी महाराज शत्रुघ्न के पुत्र की यह नगरी आगे चलकर
यादवों की राजधानी बनो। शिशुनाक काल में व्यापारिक महत्त्व कायम
रखकर विदिशा मौर्य, शुंग, नाग एवं गुप्तों के अपूर्व विश्रुत पराक्रमों

की रंगधली बनी। यहीं सम्राट अशोक के यौवनकालीन विकल मानस को प्रक्षय मिला और आगे चलकर यही के फावनाद बोट पर ससार में शान्ति और अहिंसा द्वारा धर्म विजय का सूत्रपात करने के चिन्हन स्वरूप तथागत गौतम बुद्ध की आराधना के लिए स्तूपों का निर्माण कराया गया। वैश्विक काल से भारतीय समाज के नियामक भार्गव ब्राह्मणों के पौरोहित्य में यही एक बार पुनः शुंग वंशीय नरेशों ने भागवत धर्म की पुनर्स्थापना कर होलियोडोर और हेमिट्रियस यवनों को भी भागवत धर्म में दीक्षित किया। यही जमदग्नि और परशुराम की तेजस्वी परम्परा के सचहक मुमति भार्गव ने भारतीय समाज का पिछले एक सहस्र वर्ष से निषमन करने वाली मनुस्मृति को वर्तमान रूप दिया प्च रामायण और महाभारत का संपादन किया। यहीं उस प्रथम पराक्रम भागवत धर्म का उद्भव हुआ जिसने भारतीय सभ्रति को नवजीवन प्रदान किया, कला के क्षेत्र में नवीन मान स्थापित किये, और गुप्तकाल के वैभव की नींव डाली। यहीं पर प्रसिद्ध गुप्तवंशीय श्री सयकत और शुण सम्पन्न राजाओं के समृद्धिमान काल में शैव वैष्णव एवं जैन धर्मों के आराधना स्थान, प्च भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला के आगार—उदयगिरि पर्वत का संस्कार हुआ।

इस विदिशा नगरी के प्राचीन गौरव पर हम आगे तीन भागों में प्रकाश डालेंगे। पहले भाग में इतिहास में किए गए विदिशा के उल्लेख प्रकथित करेंगे, दूसरे में काव्यों में वर्णित विदिशा के रूप पर प्रकाश डालेंगे तीसरे में विदिशा नगरी के अचरों से प्राप्त कुछ सामग्री का विवेचन करेंगे और यहा की प्राचीन कला पर दृष्टिपाठ करेंगे।

इतिहास में विदिशा

भारतीय अनुभूति के अनुसार चन्द्रवंशी पुत्रना गेल के वंश में महाप्रतापी राजा ययाति हुआ। उसकी राजधानी प्रदिष्ठान थी परन्तु उसने अनेक देशों को जीतकर चक्रवर्ती बन पाया। उसके वंश की एक शाखा हैहय नाम से प्रसिद्ध हुई। जो प्रदेश आज मालवा कहलाता है उसे अत्यन्त प्राचीनकाल में अन्नन्ति प्रदेश कहते थे। इस अन्नन्ति प्रदेश पर हैहयों का शासन था और विदिशा उसकी राजधानी थी। हैहय वंश बहुत दिनों तक प्रतापशाली रहा और इस प्रकार इतिहास के अरुणोदय में ही विदिशा की प्रदिष्ठा के दर्शन हुए। यह उस समय की बात है जब कि पुराण-प्रसिद्ध अन्नन्तिकापुरी अन्नन्ति-प्रदेश की मुख्य नगरी न बनी थी। ययाति गेल के वंशजों के प्रभुत्व के समय में विदिशा समष्ट रूप में थी।

अयोध्या के सूर्यवंश का जब बोलवाला हुआ तब सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज रामचन्द्र ने सम्पूर्ण भारत को अपने शासन में ले लिया था, उस समय भी विदिशा का गौरव सुरक्षित रहा। उसका शासन शशुवन करते थे। शशुवन के पश्चात् अन्नन्ति-प्रदेश उनके छोटे पुत्र को मिला। उस समय भी इसकी राजधानी विदिशा ही थी।

महाभारत युद्ध के पूर्व, जाना होता है कि अन्नन्ति-प्रदेश वर्तमान उज्जैन के आम्पाम का ही नाम रह गया और विदिशा के चारों ओर का प्रदेश दशार्ण नाम से प्रख्यात हुआ। उस समय हैहय वंश भी केवल माहिष्मती तक ही सीमित रह गया था और दशार्ण पर यादवों का अधिकार था। यह लोग महाभारत युद्ध में पाण्डवों की ओर में लड़े थे।

महाभारत युद्ध के पश्चात् तथा मौर्यवंश के पूर्व विदिशा का राजनैतिक महत्व चला गया जात होता है। उस समय जो प्रधान जनपद थे उनमें अन्नन्ति सबसे अधिक शक्तिशाली जनपदों में था। उसी की सीमा में दशार्ण (विदिशा) एवं माहिष्मती सम्मिलित हो गए थे। कौशल सगव

और अवनति की राजनीति में विदिशा का गौरव छुप अवश्य गया था, परन्तु उसके व्यापारिक महत्व में कोई कमी नहीं आई थी। अवनति से मगध जान वाले मार्ग पर विदिशा का भ्यान व्यापारिक एवं युद्ध की दृष्टि से प्रयान था। साथ ही बौद्ध धर्म के यह मुख्य केन्द्रों में थी।

मौर्य साम्राज्य स्थापित होने पर विदिशा का फिर राजा करण से महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुआ। जयमौय सम्राट की ओर में युवराज अशोक अपने यौवन काल में अवनति प्रदेश के शासक बनकर आये तो वे विदिशा भी गए। वहाँ वे देवी नाम की श्रष्टि कन्या पर अनुरक्त हो गये, एतसे उनके सचमित्रों नामक एक कन्या हुई। जय अशोक सम्राट एने सब भी देवी विदिशा में ही रही। जिससे ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक का विदिशा आगमन होता रहा होगा। मौर्य काल में विदिशा समृद्ध स्थिति में था यह तो उस समय के अवशेषों से ज्ञात होता है।

विदिशा के राजनीतिक महत्व का श्रेष्ठतम काल ई० पू० दूसरी शताब्दी में प्रारम्भ हुआ जब प्रवल प्रताप पुष्यमित्र शुंग ने अत्याचारी एवं दुर्जल अतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को लगभग १८४ ई० पू० में मारकर मगध का राज्य अपने हाथ में ले लिया। शुंगों का निवास स्थान दशाण देश की राजधानी यही विदिशा थी। यद्यपि पुष्यमित्र ने अपने प्रवल प्रताप से भारत के बहुत बड़े भाग को अपने आधीन कर लिया था परन्तु विदिशा में अपने निकट सम्बन्ध के प्रमाण स्वरूप अपने बेटे अग्निमित्र का अपनी ओर से उसका नामक रनाया।

शुंगों के राज्य में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, पुष्यमित्र ने पुन प्राचीन यज्ञाग्न्य भागवत धर्म का प्रचार किया। विदिशा के पास ही गोनर्द नामक स्थान के निवास, पाणिनि की श्रष्टास्वायी पर महाभाष्य लिखने वाले पतञ्जलि भी उमक यज्ञाग्न्य पुराहित बने थे। पुष्यमित्र ने द्वा बार अरबों की ओर राजसूय यज्ञ किए थे। विदिशा में अनेक विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों का शुंगवंशीय राजा भागभद्र ने निर्माण कराया।

शुंगों के प्रताप उस समय बहुत अधिक था। उत्तरीय के यवन राजा अन्तलिदित (Antialkides) ने शुंग राजा भागभद्र की राजसभा में हेक्तियोडोरस नामक राजदूत भेजा था। हेक्तियोडोरस ने विदिशा के विष्णु मंदिर में गरुडध्वज का निर्माण कराकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इससे जहां शुंगों का राजनीतिक प्रभाव प्रकट होता है, वहां उनके द्वारा पुनर्स्थापित भागवत धर्म की सार्वभौमता भी प्रकट होती है। वह ग्रीक राजदूत स्वयं भागवत धर्म में दीक्षित हो गया था। दूसरे एक डिमोस्ट्रियस ग्रीक ने यज्ञ कराया था। इतना ही नहीं शुंगों के इस प्रयास का परिणाम आगे यह भी हुआ कि उस काल के परम प्रतापी जैन सम्राट खारवेल तक ने राजसूय यज्ञ किया और इस सब नवजाप्रति का केन्द्र विदिशा थी। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुए यज्ञ कुण्डों के अवशेष आज भी उस युग की गवाही कह रहे हैं। ज्ञात होता है कि पृथ्विमित्र एवं उनके वंशजों ने जो अश्वमेधादि बड़े बड़े वैदिक यज्ञ किए, उनमें से एक-दो अवश्य ही विदिशा से हुए थे। साधारण यज्ञ तो निश्चय ही अनेक हुए।

शुंग वंश के पश्चात् विदिशा पर भारशिव नागों का प्रभुत्व हुआ। शुंग वंश का जसा प्रताप और ऐश्वर्य था, उससे अधिक दून भारशिव नागों का था। कुपाण एवं अन्य विदेशी शक्तियों के अत्याचार पूर्ण शासन से भारतवर्ष की रक्षा कर उन्होंने हिन्दू धर्म की पूर्ण स्थापना की। ये शिव के परम आराधक थे और शिव की मूर्ति साथ रखते थे। इसीलिए उनका नाम भारशिव पड़ा। नागों ने गंगा किनारे काशी में दस बार अश्वमेध यज्ञ किये। जिस घाट पर ये दस अश्वमेध यज्ञ किए गए वह आज भी दशाश्वमेध कहलाता है। ये भारशिव नाग मूलतः विदिशा के ही थे। भारतीय इतिहास में इन नागों का प्रभुत्व समुद्र-गुप्त के समय तक रहा।

शुंगकाल में विदिशा भागवत धर्म की प्रसिद्ध नगरी रही और भारशिव नागों के समय में वह शेष सत का केन्द्र बन गई। एक

वार पुन विदिशा को हिन्दू सस्कृति का प्रधान केन्द्र बनने का अवसर मिला ।

वैदिश नागों के पश्चात् भारतीय इतिहास में विदिशा को राजनीतिक महत्त्व फिर कभी नहीं मिला । गुप्तकाल में समुद्रगुप्त ने उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिला लिया । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी प्रादेशिक राजधानी बनाया । इससे विदिशा का राजनीतिक महत्त्व कम हो गया, परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय भी एक बार शैव धर्म के इस केन्द्र पर आया । उस समय उदयगिरि के पहाड़ों में जो विदिशा के ही अंग हैं, बहुतसी गुफाएँ बनाई गईं, जिनमें अनेक मूर्तियाँ स्थापित की गईं थीं ।

इसके पश्चात् इतिहास में विदिशा का नाम नहीं मिलता । उसका स्पष्ट उल्लेख फिर महाराज हर्ष के राजवंशि घाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी में किया है । परन्तु उसने भूतकालीन कृषि का उपयोग किया है । अतः उसके समय में प्रायः ई० सन् ६०० के लगभग विदिशा का अस्तित्व था भी या नहीं, आर यदि था तो उसका पूर्व गौरव शेष था या नहीं, यह सर्वसम्पूर्ण बात है । मध्यकाल में भैलस्वामी (मूर्य) मन्दिर के कारण आज भलमा नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है । परन्तु मध्यकाल हमारे इस विवेचन की सीमा के बाहर है ।

काव्यों में विदिशा

महाकाव्यो, पुराणों और काव्यों में प्रसिद्ध विदिशा अन्यत सुन्दर एवं विशाल नगरी होगी, इसमें संदेह नहीं। ऊपर के ऐतिहासिक विवेचन के बाद अब हम एक बार यह देखने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन विदिशा नगरी का रूप उसका सौन्दर्य एवं वैभव कैसा था? सौभाग्य से दो महाकवियों ने इन नगरी का वर्णन किया है। एक तो कविकुल गुरु कालिदास ने और दूसरा सरस्वती के वरदपुत्र महाकवि वाणभट्ट ने।

कालिदास की दृष्टि दशाण देश के प्राकृतिक सौन्दर्य एवं विदिशा को प्राणियों एवं नागरों पर पड़ी थी। उन्होंने विदिशा के पास से बहने वाली वेत्रवती नदी का भी वर्णन किया है। (मेघदूत, पूर्वमेघ)

परन्तु कालिदास का यत्न कामांध था, उसे रमणों, रमण और उन्मादक प्रकृति के अतिरिक्त कुछ दिखता ही न था। विदिशा का सुन्दर एवं सर्वांग पूर्ण वर्णन तो वाणभट्ट ने किया है। जब वाण कादंबरी में लिखता है “कलिकालगयष्टुंजीभूत कृतयुगानुकारिणी” तब उस विदिशा का दृश्य सामने आ जाता है, जो हिन्दू धर्म की स्थापना करने वाले शुंग एवं भारशिव नागों की धात्री थी और जहां भागवत एवं शैव धर्म ने प्रभाव स्थापित किया था तथा जहां वैदिक यज्ञों के धूम से आकाश घूमिल हुआ था। उसके विस्तार के विषय में कवि लिखता है ‘यह ज्ञात होता था मानो वह त्रिभुवन की प्रसव भूमि हो। वह वेत्रवती नामक नदी से घिरी हुई थी। आगे वाण को भी मालव सौन्दर्य ने आकर्षित किया और उसने लिखा कि इस वेत्रवती में मालव रमणियां स्नान करती थी, उनके पीन पयोवरों से नदी की लहरियां टकराकर जर्जरित हो जाती थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले हाथियों को उसमें स्नान कराया जाता था और उनके मस्तकों पर लगे हुए सिन्दूर से नदी का जल लाल हो जाता था।

षाण के यह विजयी कुजर भागशिब नामों की विजय गाथा का स्मरण दिसाते हैं।

विदेशा के हसो ने कालिदास और वाणभट्ट दो का ध्यान आप्त किया था। वाणभट्ट ने लिखा है कि विदिशा के पास वेत्रवती का फूल उन्मद फलहलों के बोलाहल से सुगरित था।

वाण भट्ट ने विदिशा को किसी शुद्रक राजा की राजधानी बतनाया है। यह शुद्रक बौन है और इसका काल क्या है, यह इस निबन्ध का विषय नहीं है। परन्तु कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाग्निमित्र' में जिस अग्निमित्र को चरित्रनायक बनाया है वह निरिपत ही ऐतिहासिक व्यक्ति है। यह अग्निमित्र इतिहास प्रसिद्ध पुष्यमित्र शुग का पुत्र था। पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ का सकेत भी इस नाटक में आया है और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र द्वारा सिन्धु नदी के दक्षिण तीर के यवनों को हराकर अश्वमेध के अश्व को छुड़ा लेने का भी उल्लेख नाटक में है। यद्यपि इस नाटक में अग्निमित्र के निवास के पङ्कज का ही वर्णन है, फिर भी प्रसंगवशात् शुग धालीन इतिहास का उसमें समावेश हो गया है।

विदिशा के आस पास के उपवन बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। ज्ञात यह होता है कि प्राचीन काल में यह आमोद-प्रमोद की प्राधान स्थली रही। कालिदास ने दो दो प्रथो (मेघदूत तथा मालविकाग्निमित्र) में इसके उपवनों की प्रशंसा की है। इसके सम्बन्ध में कनिष्क ने (A S I R Vol 10 P 36) एक कहानी भी उद्धृत की है। एक बार राजा कर्मागद विश्रमोहिनी नामक वेश्या पर आसक्त हो गया। उसने उस वेश्या के लिए नोकरा घाग लगाया और उसका नाम विश्व नगर रखा। यह आगे वेश्या नगर फिर वेम्मानगर और फिर विन्दिशा हो गया। जो हा, इस कथा से भी विन्दिशा के प्रमोद वनों का स्मरण आवश्यक हो आता है।

विदिशा के अभिलेख

सबसे प्रथम हम उन अभिलेखों को लेते हैं, जो वेस नगर में प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या लगभग २० है। उनमें निधियुक्त कोई नहीं हैं, परन्तु इनके द्वारा वेस नगर ही क्या, भारत के इतिहास पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है।

प्राचीनतम वे अभिलेख हैं जो वेस नगर के पूर्व स्थित बाँख स्तूप की वेष्टिनी (Railing) में पाए गए हैं। वे अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में हैं और उनमें अनेक दानों के उल्लेख हैं। यह ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य के हैं। (A. S. I. R. Vol 10 P. 38)

बालकम में फिर वे दो अभिलेख आते हैं जो ई० पू० दूसरी शताब्दी के मध्य के हैं। इनमें हेलियोदोर के गरुडध्वज पर पाया गया लेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पाठ तथा अनुवाद नीचे दिया जाता है:—

- १ देवदेवस वासुदेवस गरुडध्वजे अयं
- २ कारिते इअ हेलियोदरेण भाग
- ३ वतेन दिवस पुत्रेण तखसिलायेन
- ४ योनदतेन आगतेन महाराज्येन
- ५ अंतलिङ्गितस उपता स्कारू रव्ये
- ६ कासी पु (त्र) (भा) ग(भ)द्रस त्रातारस
- ७ वसेन (चतु) दसेन राजेन वधमानस ।

“देवा धिन्नेव वासुदेव का यह गरुडध्वज (स्तंभ) तखशिला निवासी दिव के पुत्र भागवत हेलियोदर ने बनवाया, जो (हेलियोदर) महाराज अंतलिङ्गित के यवन (ग्रीक) राजदूत होकर विदिशा के महाराज कासी (माता) पुत्र (प्रजा) पालक भागभद्र के समीप उनके राज्यकाल के चौदहवें वर्ष में आए थे।”

इसी लेंच के नीचे दो पक्तियाँ और हैं।

१ श्रीनि अमुत्तपदानि (सु) अनुष्ठितानि

२ जयति (स्वर्ग) दमो त्याग अपमाद

“तीन अगत (गोच) पद, दम त्याग और अपमाद के सवनुष्ठान से स्वर्ग प्राप्त होता है।”

ग्रीक अंतलिक्त (Antialkidas) ई० पू० १४० में विद्यमान था, ऐसा ऐतिहासकों का मत है। यह फारी पुत्र भगवत् पुराणों में वर्णित शु गवश का नवा राजा था, ऐसा अनुमान है।

परन्तु यही एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है, जोकि अटपटल स्तम्भ पर है। और जिसका पाठ इस प्रकार है —

१ गोतम (१) पुत्र

२ भागवतेन

३

४ (भ) गवतो प्रासादोत्

५ मस गम्दभ्यज कारि (स)

६

७ (द्वा) दस-वस अभिसित (ी)

८ भागवते महाराजे ।

“गौतमी के पुत्र भागवत ने भगवत् के उत्तम प्रसाद के लिए गम्दभ्यज बनवाया। जबकि भागवत महाराज को अभिषिक्त हुए बारह वर्ष हो चुके थे।” श्री वे० रा० भाण्डारकर ने उपर का अनुवाद प्रामाणिक मानकर अनुमान किया है कि यह भागवत श गवश का नवा राजा था।

इस अनुमान ने एक और गडबडी पैदा करदी है। ‘गौतमीपुत्र’ और ‘दक्षिणोदर’ के स्वप्न का ‘कारोपुत्र’ एक फैसे हो सकते हैं। भले ही यह

अनुमान किया जा सके कि भागभद्र अभिन्न हैं। हमारे मन में भाण्डार-
कर का गौतमीपुत्र सम्बन्धी अनुमान सही नहीं है।

जो हो इन अभिलेखों से इतना तो सिद्ध है कि वैमनगर में एक
वासुदेव का प्रासादोत्तम था। शंगवशीय नरेशों की राजधानी यद् विदिशा
भीक राजदूतों को भी प्रश्रय देती थी और भारत का भागवन धर्म इतना
पदार और आरुप था कि उसमें यज्ञ भी प्रश्रय पाते थे।

वैस नगर के इन अभिलेखों के पश्चात् के उदयगिरि के गुप्तकालीन
अभिलेख आते हैं जो उस समय की गौरव गाथा का वर्णन करते हैं।

ईसा की चौथी शताब्दी के प्रारंभ में साकेत प्रयाग के आस-गम
श्री गुप्त नामक एक छोटा सा राजा हुआ। उसके पुत्र का नाम था
घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र चन्द्र आपने आपको चन्द्रगुप्त कहता था।
उसने प्रसिद्ध लिच्छवि गणतंत्र की कन्या कुमार देवी से विवाह कर
गुप्तवंश के उस महान साम्राज्य की नींव डाली जिसके आधीन प्रायः
सम्पूर्ण भारत हो गया था और भारतीय संस्कृति तथा कला अपने
चरम विकास को पहुँची थी। चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की सहायता
से पाटलिपुत्र को जीत लिया, परन्तु पीछे उसे मगध छोड़ देना पड़ा।
उसके दिग्विजयी पुत्र समुद्रगुप्त ने पहले हल्ले में ही मगध और पद्मा-
वती के नागों को जीत लिया और सम्पूर्ण भारत को अपनी विजय-
वाहिनी के वशोभूत कर एवं शकमुग्धों को पराभूत कर अश्वमेध यज्ञ
किया तथा 'श्री विक्रम' एवं 'पराक्रमांक' के विक्रम ग्रहण किये। इस
महान विजेता का 'काव्य कविमति के विभव का उत्सरण' करता था,
संगीत कला में तुंगरु, नारद आदि को भी लज्जित करता था (प्रयाग
स्तम्भ लेख) इस प्रकार उस समय से ही कला एवं साहित्य को गुप्त
सम्राटों द्वारा आश्रय मिलना प्रारंभ हुआ। अपनी कन्या प्रभावती
का विवाह वाकटक रुद्रसेन से करके, इसने गुप्त-साम्राज्य का महत्व ही
नहीं बढ़ाया, साथ ही वाकटकों के सांस्कृतिक वैभव से भी नाता

जोड़ लिया। साम्राज्य स्थापना और विदेशी शक्तों के उन्मूलन का शेष कार्य पूर्ण किया चन्द्रगुप्त द्वितीय ने। विदिशा के पास डेगा डालरर उमने पश्चिमी चतुर्षों का उन्मूलन किया।

इस घटना का वर्णन शाव वीरसेन के उदयगिरि गुहामठप के तिथि रहित अभिलेख में प्राप्त होता है। इस लेख में उल्लेख है कि कौत्स गोत्रीय शाव जो वीरसेन भी कहलाता था सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय का मवि विग्रहिक था, गङ्गा, अथ, न्याय और लोक का ज्ञाता था और पाटलिपुत्र का रहने वाला था। वह सम्राट के साथ विदिशा आया था और भगवान शिव की भक्ति से प्रेरित होकर उमने उदयगिरि पर गुहा बनवाई थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय वहा पृथ्वी को जीतने के उद्देश्य से आया था और वह सम्राट अन्य राजाओं के पराक्रम की मूल्य से दर्राद कर दासत्व की शृङ्खला में बांधने वाला था।

यही पर गुप्त सत्त् ८२ का सनकानिक वरा के छगलग के पौत्र विष्णुदाम का अभिलेख है जो चन्द्रगुप्त द्वितीय का माडलिक था।

गुप्त सत्त् १०६ का जेन गुहा-लेख भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस में लिखा है कि 'प्रसिद्ध गुप्त ज्ञानी श्री सयुक्त प्य गुण सपन्न राजाओं के समृद्धिमान काल के १०६ वे वर्ष (ई० स० ५०८) के कार्तिक कृष्ण ५ के शुभ दिन को राम दम युक्त शरर नामक व्यक्ति ने सर्प कणों में भयकर (दिखने वाली) जिन श्रेष्ठ पार्श्वनाथ की मूर्ति गुहाद्वार में बनवाई।'।

इस प्रकार गुप्तो ने विदिशा को अपना प्रधान मामरिक केन्द्र बनाया था और उस उभरशाली साम्राज्य विस्तार के प्रमाण मध्यभारत के बहुत बड भूमार्गों में मिलते हैं। इस विशाल गुप्त साम्राज्य का हृदय वास्तव में अवति और विदिशा के आस पास का प्रदेश था। वरापुर में चन्द्रगुप्त का स्थानीय रामक नरबमन था जो अपने आपको 'सिंहविक्रमगामि' लिखता है और इस प्रकार अपने आपको चन्द्र

गुप्त विक्रमादित्य का सेवक घोषित करता है। उधर श्वोपुर के हासलपुर ग्राम में किसी नागधर्मन के राज्य का उल्लेख मिलता है जो गुप्तों का ही मांडलिक राजा था।

गुप्त सम्राटों की हूणों से मनत टक्करें होती रहीं। कुमार गुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य को हूणों की विजय चाड़िनी के प्रबल थपेड़े लगने लगे और मालव में 'पुण्यमित्र' नामक गणतंत्र भी मगध साम्राज्य का विरोधी हो गया। ई० सन् ४५५ में स्कन्दगुप्त ने इन दोनों पर विजय पाई और गुप्तों की "विचलितकुललक्ष्मी" का 'स्तंभन' कर पुनः विक्रमादित्य का विक्रम धारण किया। परन्तु हूणों का प्रबाह फिर प्रबल हो उठा और गुप्त साम्राज्य उसकी टक्करों से जर्जरित हो गया। स्कन्द गुप्त के पश्चात् मध्यभारत की सीमाओं में शुभगुप्त ही उल्लेखनीय है, संभवतः जिसका मांडलिक नरेश माहिष्मती का सुबन्धु था जिसने दासिलक पल्ली नामक ग्राम 'फल्यजविहार' (बाग गुहा समूह) को दान दिया था। अस्तु।

विदिशा से प्राप्त अन्य अभिलेख पीछे के हैं और उनका अधिक महत्त्व नहीं है।

विदिशा में प्राप्त मुद्राएँ

अन्य महत्वपूर्ण वस्तु जो घेसनगर में प्राप्त हुई वे मुद्राएँ हैं। इनके द्वारा भी इस स्थल की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है।

कनिष्क ने लिखा है (आ० स० ६० रि०, खड १० पृ० ३५) कि उसने वहाँ ६० प्रकार की मुद्राएँ प्राप्त की थीं, जिनमें से ७५ गुप्तकाल के पूर्व की थीं और एक चन्द्रगुप्त विक्रमःवित्य की थी। श्री देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर ने सन १९१३-१४ में जो खुदाई की थी, उसमें उन्हें १०० मुद्राएँ प्राप्त हुई थी, राम बाबा के पास ६८ और गणेश मन्दिर के पास ३२। गणेश मन्दिर के पास सब तांबे की मुद्राएँ हैं, और 'काषेपण' हैं। राम बाबा के पास की मुद्राओं में सत्तावन तांबे की जिनमें ३३ क्षत्रप तथा पाँच नागवश की थीं। एक पहचानी नहीं जा सकी। शेष में एक सोसे की थी और दस चादी की। इन चादी की मुद्राओं में तीन क्षत्रपों की थीं, और सात कलचुरि वश की।

चार क्षत्रप मुद्राओं में तांबे की दो अस्पष्ट थीं और चादी की एक महाक्षत्रप कीरदामन की और दूसरी रुद्रसेन द्वितीय की। रुद्रसेन की मुद्रा पर सबत् १७७ पढ़ा हुआ है। एक गौतमीपुत्र यक्षभो शातकर्णिकी का अभ्युदय मुद्रा भी प्राप्त हुई है।

नाग मुद्राओं में गणपति नाग और भीम नाग की मुद्राएँ मिली हैं। एक मुद्रा कृष्णराज की मिली है। यह कृष्णराज कटञ्चूर वश का है। यह लगभग ५७५ ई० के वर्तमान था। कटञ्चूर वश कभी मालवा, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र पर राज्य करता था। (ई० प० प्र० ४० पृ० २०) शंकरगण कटञ्चूर ने अजमेर से तथा उसके पुत्र बुधराज ने विदिशा से साम्रज्य शासन जारी किए थे। (प० ६० पृ० १२ पृ० ३३)

सन् १६१४-१५ के उत्खनन में भी भाएहारकर को ६६ मुद्राएँ प्राप्त हुईं। इनमें ५६ कार्पण हैं। पश्चिमी क्षत्रप वंश के महाक्षत्रप ईश्वरवत्त क्षत्रप के प्रथम वर्ष की मुद्रा भी मिली और नागों में गणेश्वर एवं भीम नाग की मुद्राएँ हैं। एक मुद्रा में केवल 'महग' लिखा पाया गया। (आकालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया वार्षिक रिपोर्ट १८१३-१४ पृष्ठ २१०, १२४ तथा १६१४-१५ पृ० ८७-८८)

विदिशा के यज्ञकुण्ड

बैस नगर की खुवाई में पाए गए यज्ञकुण्ड इनसे सम्बन्धित दो भवनों के भागनाशरीर तथा सामयिया अत्यधिक मनोरंजक जानकारी देती हैं।

ज्ञात यह होता है कि यहाँ कोई महान यज्ञ हुआ था। दो भवनों में एक तो ऋषि मुनियों के शास्त्रार्थ का स्थान ज्ञात होता है, दूसरा भोजनशाला। शुर्गों के समय में वैदिक धर्म एवं यज्ञादि की जो पुनर्स्थापना हुई थी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये यज्ञकुण्ड हैं।

इन यज्ञों का आयोजन किस प्रकार एवं कितने द्वारा हुआ होगा, यह यहाँ प्राप्त ३१ मिट्टी के टुकड़ों से ज्ञात होता है जिन पर मुद्राओं की छापें लगी हुई हैं। इन ३१ टुकड़ों में ५ अस्पष्ट होने के कारण पढ़ी नहीं जाती। १८ के पीछे पढ़ी पर लिखने के बिह हैं और दूसरी ओर मुद्रा बिह और छिछावट है। शेष २६ में १० विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ हैं। और आठ व ही की पुनरावृत्ति है। एक टुकड़े के पीछे बिपकाने के बिह नहीं हैं।

ज्ञात यह होता है कि पहले सवेरा काठ की पाटियों पर लिखा जाता था, उसके ऊपर दूसरी पटिया रखकर मन या ऐसे ही किसी पदार्थ से बांधकर गाँठ पर दोनों पटियों को जोड़ती हुई गीली मिट्टी लगाकर उस पर मुद्रा लगा दी जाती थी। कभी कभी मिट्टी इस बंधन से दूर लगाई जाती थी।

इसमें से जिस टुकड़े के पीछे पटिया पर बिपकान का बिह नहीं है वह सवेरा पाने के लिए अभिचार-पत्र मान पड़ता है। उस पर ऊपर बाई

जोर घेठा हुआ साँड़ है, उसके सामने किसी लांछन (Symbol) का चिह्न है। एक लकीर के नीचे यह दो पंक्तियाँ हैं:—

दिमित्रदात्स्य(स)हे(ता)

(पो) तामंत्र सजन(?)

इसमें आधा शब्द “दिमित्र” किसी व्यक्ति का नाम है। यह ग्रीक ‘डिमिट्रियस’ (Demetrius) का संस्कृत रूप ज्ञात होता है। ज्ञात यह होता है कि इस यज्ञ का वह दाता अथवा यजमान था। एक भागवत यवन हेलेनोदोर ने विष्णु मन्दिर में गरुडध्वज स्थापित किया और एक दूसरे यवन डिमिट्रियस ने इस यज्ञ का यजन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ग्रीकों की हुई राजनैतिक एवं सामरिक पराजय आगे शुंगों के काल में सांस्कृतिक व धार्मिक पराजय के रूप में परिणत हो गई।

इसमें दो टुकड़ों पर दो राजाओं का नाम है:—

.....स्य मह (१) र (१) ज भी विश्व (१) मित्रस्य
श्वास (नि:) ।

इस पर नन्दी एवं त्रिशूल के चिह्न हैं।

.....र (तो)पस
(यज्ञ भ) (१) (होव) (तृ) (नि) ।

इसके ऊपर नन्दी बना हुआ है।

यह विश्वामित्र एवं यज्ञ श्री राजा कौन है कुछ ज्ञात नहीं। संभवतः यह विश्वामित्र शुंगवंशीय ‘वसुमित्र’ हों। इतना अवश्य है कि डिमिट्रियस के यज्ञ को राजा का संरक्षण प्राप्त था और उसका प्रबन्ध उनके दण्ड-

नायक एवं ह्यहस्ताधिकारी भी कर रहे थे। यह बात वहाँ पाए गए इन अधिकारियों की मुद्राओं के बिह युक्त तीन मिट्टी के टुकड़ों से ज्ञात होता है।

एक मुद्रा पर ऊपर की ओर हाथी खड़ा हुआ है जो सूड म पत्ती एवं फूल युक्त बाली लिए हुए है। हाथी के नीचे दो लकीरों के नीचे लिखा है—

ह्यहस्ताधिका (ि) र

दो दण्डनायकों की मुद्राएँ हैं, जिनमें से एक पर दो पंक्तियों में लिखा है—

... पर तु मु
 दण्ड नायक विलु

दूसरी पर दो पंक्तियों में लिखा है—

“चेतगिरिकपुत्र

(ष) ए (ङ) नायक श्री सेन”

(इस प्रकार के दो टुकड़े मिले हैं ।)

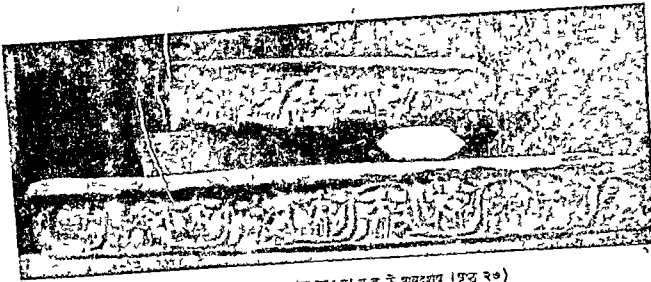
चेतगिरिक का पुत्र ‘सेन’ और ‘विल’ दो दण्डनायक (पुलिस अधिकारी) एवं ह्यहस्ताधिकारियों के लक्ष्मण प्रथम के सर्वथ में ही ज्ञापक होंगे ।

चारह मिट्टी के टुकड़ों पर साधारण नागरिकों की मुद्राओं के बिह हैं। इन नागरिकों ने संभवतः अपनी भेंट भेजी होगी ।

यहाँ पर कुछ और छोटी-मोटी वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। इनमें से पक्क ढालने का सौँचा, तथा पत्थर की जार (Jar) का एक खंड है जिस पर 'द्विनितस्य' लिखा है तथा डेगून का चित्र बना है। यह भी विदिशा के धीकों से संबंध की साक्षी हैं।

भवमा मे गते प्रतीर्षात न
पुत्रिया (पृष्ठ २३)

वदयगिनि के पास प्राप्त कोद स्तू। का च ड के अवशेष (पृष्ठ २०)

उद-गिरि, के पास प्राप्त, मौर्य कालान् बौद्ध स्तूपा के आगे (पृष्ठ २३)

मौर्य कालीन श्रोत्रयुक्त सवार तथा हाथी (पृष्ठ २८)

विदिशा की दो प्राचीन प्रतिमाएँ (पूर्व मौर्य)

भारत की सस्कृति अत्यन्त प्राचीन है, परन्तु यहा प्रस्त प्रतिमाए बहुत प्राचीन काल की प्राप्त नहीं होती। अत्यन्त प्राचीन काल में हमारे देश से लकड़ी की प्रतिमाओं का निर्माण होता था और वे काल के क्रूर प्रहार को अधिक समय तक सहन करने में असमर्थ थीं, इस कारण नष्ट हो गईं। फिर भी जो प्राचीनतम प्रस्तर-प्रतिमाए प्राप्त हुई हैं वे ईसवी पूर्व ६०० वर्ष की अवश्य हैं। मध्यभारत के बाहर इस पूर्व मौर्य काल की सात प्रतिमाए प्राप्त हुई हैं —

- १ परछम की एक मूर्ति जो अब मधुरा संग्रहालय में सुरक्षित है।
- २ बरोडा ग्राम में प्राप्त एक मूर्ति जो मधुरा संग्रहालय में है।
- ३ मधुरा के पास मनसा देवी के नाम से पूजी जाने वाली मूर्ति।
- ४ मधुरा के पास एक और भी मूर्ति।
- ५ पटना के पास मिली एक एक मूर्ति।
- ६ पटना के पास प्राप्त एक और पुरुष मूर्ति।
- ७ कोसम की एक प्रतिमा।

इसी काल की दो अत्यन्त महत्वपूर्ण मूर्तिया मध्यभारत में विविधा — भेलसा में प्राप्त हुई हैं। इन प्राचीन टापडहरों में सन १८७४ ईसवी में जनरल कनिंघम ने एक प्राचीन की मूर्ति खोज निकाली थी। तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने इस मूर्ति का इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता को दान में दे दिया। इन मूर्तियों के अतिरिक्त इनो प्रकार की एक

मूर्ति का ऊपरी खण्ड लेखक को भेलदा में प्राप्त हुआ था जो गूजरी महाल संग्राहलय में सुरक्षित है। जहां पहली मूर्ति मिली थी, उससे कुछ दूर पर ही यह दूसरा मूर्ति खण्ड मिला है जिसमें कमर के ऊपर का ही भाग है। निश्चय ही यह मूर्ति खण्ड अपने मूल स्थान से हटा हुआ था क्योंकि उसके माथे पर आधुनिक श्रद्धालुओं ने सिद्ध-पूजन कर रखा था।

इस मूर्ति की तुलना यदि जनरल बनिषम द्वारा खोजी की गई मूर्ति से की जाय तो इनमें अनेक समानताएं ज्ञात होती हैं। यह मूर्ति ६ फीट ७ इंच ऊंची है, और दोनों मूर्तियों की गले के हार के नीचे तक की लम्बाई २ फीट है जिससे ज्ञात होता है कि इनकी ऊंचाई एकसी है। शिरोभूषण तथा अलंकारों में बहुत समानता है। इन दोनों मूर्तियों में केशविन्यास दो जूड़े बांध कर किया गया है। भारत की प्राचीन प्रसाधन कला के अनुसार आज कल भी स्त्रियां दो जूड़े बांधने लगी है, यद्यपि उनका आधार दूसरा है। दोनों मूर्तियों के कर्णाभरण समान ही हैं। पहली मूर्ति भी दो खण्डों में टूटी हुई है, यद्यपि उसके दोनों खण्ड प्राप्त हो गए। दूसरी मूर्ति भी लगभग उसी स्थल पर टूटी है। इन मूर्तियों की समानता, उनके प्राप्ति स्थल की निकटता तथा उनके समान रूप से खण्डित होने से एक ही परिणाम निकाला जा सकता है कि पूर्व मौर्यकालीन किसी प्रसाद को इन प्रतिमाओं ने सुशोभित किया था और ये दोनों किसी एक ही देवी-प्रकोप से खण्डित हुईं।

इन पूर्व मौर्यकालीन प्रतिमाओं की संख्या नौ है और उसमें से दो मध्यभारत की इस प्राचीन नगरी में प्राप्त हुई हैं।

इन सब मूर्तियों के काल के विषय में बहुत मतभेद है। इनकी शैली को देखते हुए इनकी निम्नलिखित विशेषताएं दिखती हैं:—

(१) इनकी विशालता।

(२) चारों ओर से कोर कर बनाने की शैली।

उदयगिरि की शिव मूर्तिया (ग्रंथ ३१)

कल्प वृक्ष स्तम्भ शीप
भेजना (ग्रंथ ३०)

उदयगिरि पर प्राप्त गंगामूर्ति (पृष्ठ ३४)

भेलसा से प्राप्त महिष
मर्दिनी मूर्ति (पृष्ठ ३५)

- (३) यथातथ्य चित्रण की प्रवृत्ति ।
- (४) पैरों की भारी भरकम बनावट ।
- (५) षगलों और पीछे के भाग की उपेक्षा कर सामना अधिक विस्तार से बनाने की प्रवृत्ति ।

इनके निर्माण काल के विषय में अनेक मतभेद हुए हैं। कुछ विद्वान् इन्हे यज्ञ यज्ञिणियों की मूर्ति मानकर मौर्यकालीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ इन्हे पू्व मौर्य कालीन देव-कुलों में रखी हुई राजा रानियों की प्रतिमाएँ मानते हैं।

राजधरों की मूर्तियों के देवकुलों का अस्तित्व भास के 'प्रतिमा' नामक नाटक से ज्ञात होता है। उस समय यह प्रथा थी कि प्रत्येक राजवंश का अपना देवकुल होता था जिसमें मृत्यु के पश्चात् राजा की मूर्ति स्थापित की जाती थी और कालान्तर में उस देवकुल में अनेक मूर्तियाँ एकत्रित हो जाती थी। यह अनुमान किया गया है कि जो मूर्तियाँ पटना के पास मिली हैं वह शिशुनाक राजाओं के देवकुल की थीं। उनके पर उत्कीर्ण लेखों के अनुसार उन्हें अजउदयिन, नन्दिवर्धन और वर्तनन्दि की मूर्तियाँ बतलाया गया है तथा परश्वर की मूर्ति को अज्ञात शत्रु की मूर्ति कहा गया है। इन शिशुनाक सम्राटों का अवन्ति से राजनीतिक सम्बन्ध था। ईसा से प्राय ६०० वर्ष पूर्व उज्जैन पर महा प्रतापी प्रद्योत नामक राजा राज्य करता था, जो अपनी वीरता के कारण चण्ड प्रद्योत कहलाता था। वत्सदेश का राजा उदयन इसका दामाद हुआ। यह वही उदयन है जिसकी कथाएँ उज्जैन के ग्राम वृद्ध अनेक शताब्दियों के पश्चात् भी सुनाते रहते थे (प्राग्यावन्तीनुदनकथा कोविदप्रामवृद्धाम्, पू्वे मेघ ३२) मगध का राजा उस समय शिशुनाक वशी अज्ञात शत्रु था। उदयन के पश्चात् अवन्ति का राजा पालक हुआ। पालक के प्रजा पीडन से दुखी होकर उज्जयिनी की जनता ने उसे राज्यच्युत कर विशाखयूप को राजा बनाया। अज्ञातशत्रु के पश्चात् मगध का राजा वशक हुआ और उसका उत्तराधिकारी उसका

पुत्र अजउदयी हुआ। अजउदयी ने अवन्ति के राजा विशाखयूप को जीत कर उसे अपना फरद बनाया और विशाखयूप की मृत्यु के पश्चात् अवन्ति के राज्य की बागदोर सीधे अपने हाथ में ले ली। इसी अजउदयी ने पाटिलपुत्र नगर की स्थापना की। अजउदयी के पश्चात् नन्दिबन्धन गद्दी पर बैठा। इस प्रकार भारतवर्ष के इतिहास में मगध-साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी पूर्वी राजधानी पाटिलपुत्र थी और पश्चिमी उज्जयिनी। उज्जयिनी और पाटिलपुत्र के राजमार्ग पर विदिशा नगरी स्थित थी।

विदिशा के इस सन्बन्ध के कारण यद्यपि इन प्रतिमाओं के शैलुनाक काल की तो मानी जा सकती है, परन्तु विदिशा में प्राप्त यह मूर्तियां तो स्त्री-मूर्तियां हैं अतएव इन्हे किसी देवकुल की प्रतिमाएँ नहीं माना जा सकता। ये पटना के देवकुल की रानियों की प्रतिमाएँ नहीं हो सकतीं और न वहां से विदिशा लाई जा सकती हैं। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है ये दोनों मूर्तियां तो विदिशा के किसी प्रसाद की अलंकरण मात्र हैं।

विदिशा के मौर्य कालीन अवशेष

विदिशा के भग्नावशेषों में भागीय तनएकला के प्रत्येक पेटिहा सिक्क काल के श्रेष्ठतम उदाहरण प्राप्त हों, यह आश्चर्य की बात नहीं। अपनी छिनी का कौशल, पत्थर जैसे कठोर माध्यम पर दिग्गाने के पत्र उत्कीर्णकों ने काष्ठ एवं हाथी दाँत पर प्रयोग किए थे। अनुमान यह किया जाता है कि पत्थर पर उमरी हुई मूर्तियों (अर्द्धचित्र तथा अलंकरण) हाथी दाँत पर घनी हुई कला कृतियों का अनुकरण करने की चेष्टा से घने हैं। इन हाथीदाँत के कारीगरों की परम्परा विदिशा में मौर्यकाल में पूर्णतया विकसित हो चुकी थी इसका प्रमाण प्राप्त होने है। साँची के दक्षिण तोरण के बाएँ स्थान पर विदिशा के कर्मकारों के दान का उल्लेख है। भरहुत की विदिशा पर विदिशा के फलगुदेव आदि के दान के लेख हैं।

भागल में मौर्यो के पूर्व की केवल नौ प्रभर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से दो विदिशा के स्तूपहरों में मिली हैं। पहली मूर्ति सन १८७४ में एलेफने हर कनिष्ठा को प्राप्त हुई थी। यह विशालशाय स्त्री मूर्ति ६फीट ७इंच ऊँची है। यह दो भागों में टूट गई है और इसके हाथों का पता नहीं चला है। यह मूर्ति आनकल फलकना मद्रहालय में सुरक्षित है।

मौर्य सम्राटों का विदिशा से सम्बन्ध रहा है। सम्राट अशोक अपने यवराज काल में ही विदिशा नगरी की श्रेष्ठि दुहता देवी के प्रणय व धन में घँघ घुंफे थे और बौद्ध धर्म स्थापार करन के पश्चात काकना दपोट (साँची) पर उनके द्वारा बौद्ध मित्तुओं का मण की स्थापना हुई और उनका विशेष रूप से मरनण किया गया। यद्यपि साँची में ही इस काल की कला कृतियों का श्रेष्ठतम भंडार है, फिर भी विदिशा के निरुद्ध प्राप्त मूर्तियों की वाद के अक्षेप और उदयगिरि पर प्राप्त कुछ स्तूप शीर्ष मौर्य कला के सुन्दर उदाहरण हैं।

विदिशा का यह स्तूप तुलनात्मक रूप से छोटा था ऐसा ज्ञात होता है। एलफी प्रगटर वाड के कुछ अंश ही मिले हैं स्तूप का पता नहीं चला। ज्ञात यह होना कि वस्ती के निकट होने के कारण स्तूप की सामग्री मकान बनाने वालों के चाम था गई। सन १८७४ में सबसे पहिले इन्हें कनिष्क ने देखा था। उनने लिखा है 'वेश नगर ग्राम के बाहर पूरे की ओर मुँहे एक वाड के कुछ अंश मिले जो कभी बौद्ध रूप को घेरे हुए थी।..... चारों अभिलेख यक्त हैं जिनमें अशोक कालीन लिपि में दातार्थों के छोटे छोटे लेख हैं। हम कारण से इस स्तूप की निधि ई० पू० तीसरी शताब्दी के मध्य के पश्चात की नहीं मानी जा सकती।"

कनिष्क साहव को उदयगिरि पहाड़ी के दक्षिणी भाग में भी बौद्ध वाड और स्तंभ के अवशेष मिले थे। परन्तु आज वह प्राप्त नहीं, केवल सिंहशीर्ष यक्त स्तंभ रह गया है। लुहॉगी पहाडिया पर प्राप्त स्तंभ शीर्ष भी इसी काल की कृति है। बेसनगर की सवारयुक्त हाथी की मूर्ति भी इसी काल की है।

परन्तु मौर्य एवं प्रागमौर्य काल की इन कला कृतियों में विदिशा का कलापार भारतीय कला का नेतृत्व करता ज्ञात नहीं होता। वह पाटलिपुत्र के कारीगरों का अनुगत सा ज्ञात होता है। उसका श्रेष्ठतम उपयोग तो मौर्य काल में साँची में हुआ और वहीं उसने कला के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किए।

विदिशा के शुंग तथा नाग कालीन अवशेष

विदिशा का महत्त्व अपनी चरमसीमा पर पहुँचा पराक्रमी शुंग वंश के राज्य काल में । इन शुंगों के समय में भारत में एक अत्यन्त प्राकृतिक नवचेतना के दर्शन हुए । पुण्यमित्र शंग ने भागवत धर्म को पूर्ण विकसित किया । इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ।

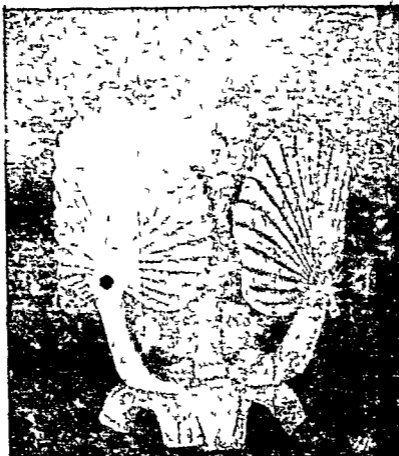
इन परिस्थितियों का प्रभाव कला पर पड़ना भी प्राकृतिक था । भागवत धर्म के विश्वास का जो सुश्रवण इन शंगों के काल में हुआ उसे नाग और वाफाटकों ने योगित किया और गुप्तों के काल में वह अपनी चरम सीमा पर पहुँचा । धर्मानुगामिनी भारतीय कला का विकास भी इसी सरणी में हुआ । हम नवचेतना का केन्द्र विदिशा थी । अतएव न केवल शंगों के समय में ही वरन आगे नाग और गुप्त काल में भी विदिशा के अन्तर्गत मार्ग पर, भारतीय कला प्रगति करती रही । शुंगों के काल तक यवनों (ग्रीकों) से मध्यम भी घनिष्ठता हो चुका था । उनकी कला से भी भारतीय कारीगर ने स्फूर्ति ली और प्रागम्य तथा मौर्य कला के यथार्थ चित्रण से आगे की ओर प्रयाण प्रारम्भ हुआ जिसने गुप्तकालीन एवं पूर्व मध्यकालीन आदर्शवादों का प्रधान कृतियों को जन्म दिया ।

इस काल में विदिशा की उत्कृष्ट कला के उदाहरण स्वरूप कुछ स्तम्भ प्राप्त हुए हैं । इतिहास प्रसिद्ध हेल्थियोंदोर का स्तम्भ तथा उसके पास ही प्राप्त विष्णु की मूर्ति अवशेषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । यह स्तम्भ का मकर शेष भी यहाँ प्राप्त हुआ है । वासुदेव अतिरिक्त और प्रद्युम्न की पूजा साथ साथ की जाती है और उनके मन्दिर भी साथ ही बनाए गए हैं । इनमें कामदेव के अवतार प्रद्युम्न मकर केतन हैं । यह मकरध्वज भी विदिशा के किमी ऐसे ही मन्दिर की स्मृति है ।

सबसे अधिक कौतूहल वृद्ध के विदिशा में प्राप्त कल्पवृक्ष मन्त्र-शीर्ष है। यह अब कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। वृद्ध की चौकी के ऊपर एक गमले जैसी आकृति में वृद्ध जैसे पत्तों का जटाओं युक्त पेड़ बनाया गया है। पत्तों के अनिश्चित छोटे छोटे फलों के आकार भी बीच-बीच में बने हैं। नीचे आने वाली जटाओं में आठ भाग बन गए हैं। चार मुद्राओं में भरे पात्र चार, भरे हुए बोरे फल्ल कमल तथा शंभु इन स्थानों में बने हुए हैं। वृद्ध कला में अंकित बोध वृक्ष प्राद्वण शुंगों की कला में कल्प वृक्ष बनकर आया। विदिशा के पाम प्राप्त कुछ मुद्राओं पर भी वृद्ध और वृद्ध के चिह्न मिलते हैं। इसे अभी तक बोधवृक्ष माना गया है। सम्भावना यह अधिक है कि यह अल्पवृक्ष का स्थंजन ही।

भागवत शुंगों के पश्चात् विदिशा में शंभु नागों का विकास हुआ। ई० प्र० प्रथम शताब्दी के मध्य तक इन नागों का शासन मध्यभारत के बहुत बड़े भाग पर रहा। बीच में कनिष्क द्वारा पराजित होकर इन्होंने सुदूर नागपुर आदि स्थानों की शरण लेना पड़ी। सन १७५ ई० के लगभग वीरसेन नाग ने अन्तिम कुषाण सम्राट् कामुदेव को पराजित किया। इस समय तक विदिशा का नागों की प्रमुख तीन राजधानियाँ बन गई थीं। पद्मावती (पवाय) कान्तिपुरी (भोतवार) और मथुरा इस प्रकार विदिशा के नागों द्वारा प्रचारित कला का प्रचार लगभग सभी उत्तर भारत में हुआ। अपने प्रवास काल में वे अपनी परम्पराएं मध्य-प्रदेश में नागपुर तक ले गए।

नागों की प्रशान्ति में एक ताम्रपत्र लेख में लिखा है कि भारशिव(नागो) ने शिवलिंग को अपने कंधे पर रख कर शिव को परितुष्ट किया, उनकी अभिप्रेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था, जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था। उन्होंने दस अश्वमेधयज्ञ करके अश्वभृथ स्नान किया था। इस लेख से नागों के धर्म पर प्रकाश पड़ता है।

वाड स्तम्भ शीर्ष (पृष्ठ ३१)

सन्ध मातृकाए, विदिशा (पृष्ठ ३२)

बदगिरि गुफा में बसने वाले
विष्णु भंजन, यमुना और जगन्नाथ
मठ (पृष्ठ १४)

कुशाणों ने ध्यानी बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया था। उदयगिरि की श्रीणा गुहा में जा शिवमूर्ति है उसमें ध्यानी बुद्ध की मूर्ति का ही अनुकरण किया गया है। इस एकमुख शिवविगृह की सोम्य शांत मुद्रा अत्यंत आकर्षक है।

शैव नागा ने गंगा को अपने राक्षस के रूप में स्वीकार किया। गंगा का न केवल मुद्रा में रर अंकित किया गया वरन मयुर एव भरहुत की घोट घृत्नकाओं और यज्ञिणियों को गंगा का रूप देकर मंदिरों के द्वारों पर प्रतिष्ठित किया गया। गंगा का यह रूप गुप्तों ने भी अपनाया और आगे मन्दिर की पवित्रता की रक्षिका के रूप में एक ओर मकर राहिनी गंगा और दूसरी ओर कूमराहिनी यमुना को प्रतिष्ठित किया गया।

महाभारत में नागों को ताडध्वज कहा गया है। विदिशा में एक अत्यन्त सुन्दर ताड स्तंभ प्राप्त हुआ है। ज्ञात यह होता है कि ये ताड स्तंभ नागा ने या तो शिव मन्दिर में स्थापित दिये जाग या अपने आवासों में। विदिशा में नागकालान नन्दी मूर्ति एवं कुबेर मूर्ति भी प्राप्त हुई हैं। विदिशा एवं उदयगिरि के अधिक अन्वेषण होने पर नागकालान कला के उदाहरण मिलने की आशा है।

विदिशा के गुप्त कालीन अवशेष

गुप्तों की विजय वाहिनी ने सन् पूर्ण भारत पर एकत्रित साम्राज्य स्थापित किया। देश के प्रत्येक भाग में और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अपूर्व नवोन्मेष एवं नवचेतना दिवार्द दी। कलाकौशल और कल्पना की उच्चतम परिधि तक गुप्त कलाकार पहुँचा। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ने भारत को अपनी रगस्थली बनाया। गुप्तकालीन कलाकार ने मिट्टी, पत्थर, साना, चाँदी जिस माध्यम का भी लिया उसमें सौंदर्य और मनोरमता का साकार रूप दे दिया। यार्मिक क्षेत्र में परम भागवत गुप्त सम्राटों ने सभी धर्मों के विकास को पूर्ण अवसर दिया। स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल ने एक स्थल पर लिखा है कि गुप्तों का वर्णन लेखिता को पवित्र करता है। इनारा मत है कि गुप्त कालीन कला का वर्णन मानव के मानस और मस्तिष्क दोनों को पवित्र करता है।

गुप्तों के समय में यद्यपि विदिशा राजधानी नहीं रही परन्तु उसका सांस्कृतिक, सामरिक एवं राजनीतिक महत्व कम नहीं हुआ, यह ऊपर लिखा जा चुका है।

गुप्तकालीन कलाकेन्द्रों में उदर्यागिरि का स्थान उच्चतम एव श्रेष्ठतम है। उदर्यागिरि की अधिकतर गुहाएँ एवं उसकी अनुपम मूर्तियाँ इसी काल में बनी हैं। विष्णु एवं उनके अवतारों की मूर्तियों में जो दिव्य मोर्द्व्य उदर्यागिरि में अवतरित हुआ है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

गुप्त सम्राटों का एक प्रिय विरुद्ध 'परम भागवत' था। विष्णु के वाहन गरुड़ को गुप्त सम्राटों ने अपने ध्वज के शीर्ष पर स्थान दिया था जैसा कि उनके अनेक सिक्कों में बनी ध्वजाओं पर अंकित है। इनके काल में विष्णु और उनके अवतारों की अनेक लोकोत्तर प्रतिमाएँ बनतीं यह स्वाभाविक ही है।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है चन्द्रगुप्त द्वितीय स्वयं विदिशा आए थे। परिणामतः उदयगिरि में उनकी श्रद्धा के अनुरूप ही विष्णु-प्रतिमा का निर्माण हुआ। इनमें उदयगिरि की गुहा न० १३ में शप शायी विष्णु की प्रतिमा प्रधान है। चतुर्भुज विष्णु शेष नाग की कुड-लिया पर लटे हुए हैं। इस प्रधान मूर्ति के ऊपर कृत्र उभरी हुई अक्षरष्ट नौ मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। पहली दा मूर्तियाँ काल के प्रभाव से अत्यन्त अस्पष्ट हैं, उनके अवशेषों से व सभ्यत ब्रह्मा और लक्ष्मी के अकन प्राप्त होते हैं। तीसरी मूर्ति गरुड़ की है जो सम्पूर्ण पक्षी की आकृति में अंकित है। गरुड़ के परचात् एक राज पुरुष तथा रानी का अकन किया गया है जिनके पीछे चार अन्य व्यक्ति हैं। राजा और रानी अनुमानतः स्वयं सम्राट चन्द्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के अकन हैं।

उदयगिरि की गुहा न० ६ के द्वार के दोनों ओर विष्णु की एही प्रतिमाएँ हैं, उनमें से बिशेषतः बाईं ओर की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्तिकला में अपनी विशिष्ट स्थान रखती है। इसके नीचे के दोनों हाथों के आधुर्धों को मानवाकृति दे दी गई है। कल्पना के धनो गुप्त कालीन कलाकार ने विष्णु की गदा की छी के रूप में कल्पना की है और चक्र की पृष्ठ के रूप में।

उदयगिरि की गुहा न० ५ में विष्णु के बराह अवतार की वह लोकोत्तर सौन्दर्यमयी प्रतिमा है जो गुप्त कला की ही नहीं भारतीय कला की श्रेष्ठतम उदाहरण है। मूर्तिकला के सुन्दर उदाहरण के वर्णन के लिए गिरा को नयन की और नयन को गिरा की आवश्यकता होती है। इस नयन तन्त्र की पूर्ति चित्र द्वारा समभव है, परन्तु इस प्रतिमा के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इसका उत्तम से उत्तम चित्र भी इस प्रतिमा के सौन्दर्य को, उसकी मन्यता एवं सजीवता को शताश भी अंकित नहीं कर सकता। और फिर कलाकार ने जो पश्य-वातावरण इस मूर्ति के चारों ओर अंकित किया है वह एक चित्र में आ भी नहीं

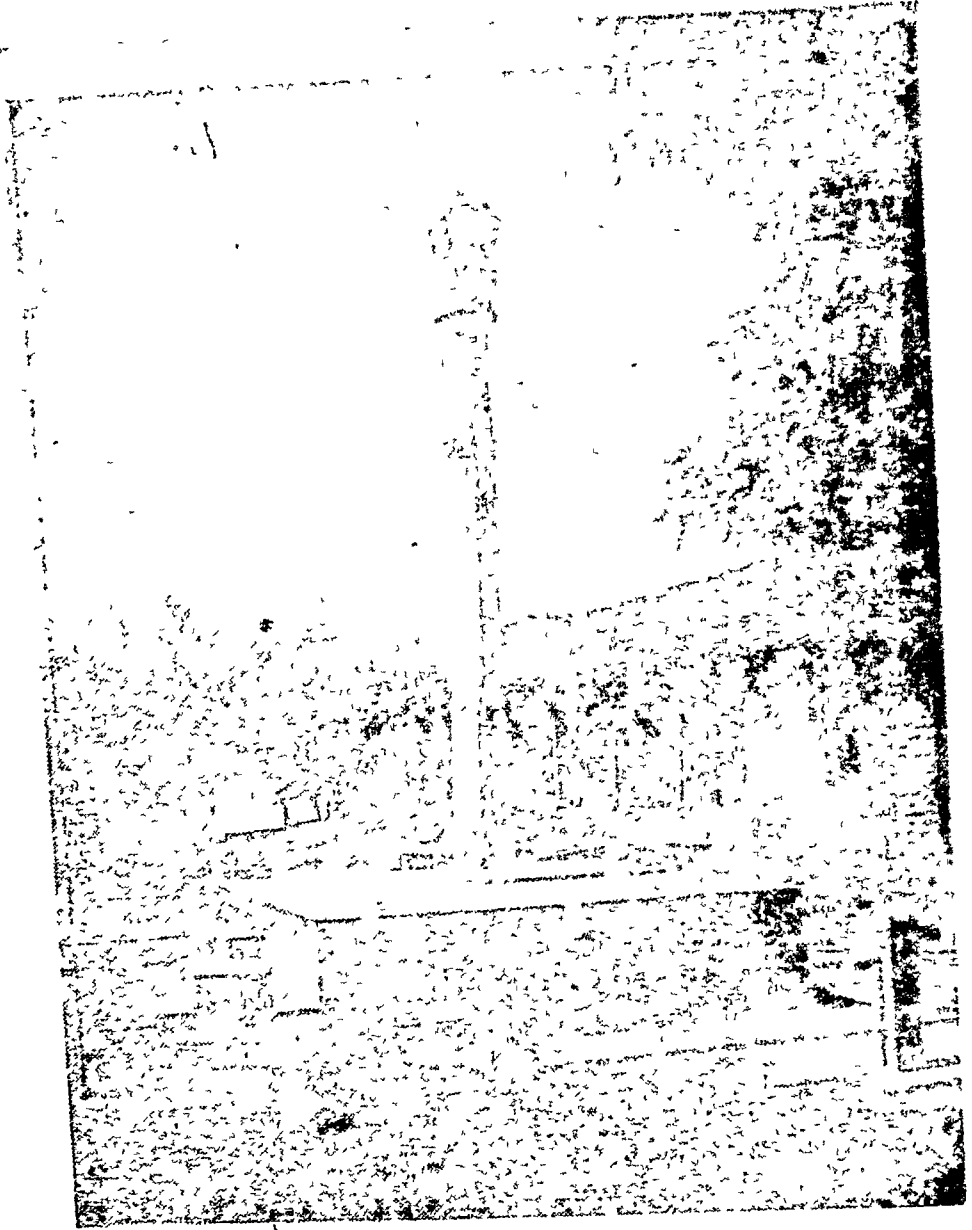
सकता। अतः यहां ' गिरा अनयन नयन विनु वानी ' की भावना साधक होती है।

यह विशाल प्रतिमा लगभग १२ फीट ऊंची है। चतुर्भुज न होकर यह मूर्ति दो हाथों वाली है। सम्पूर्ण शरीर मानवाकार है केवल सिर वराह का है। बायां पैर शेषनाग की कुण्डली पर स्थित है और शेषनाग का सिर और हाथ मानवाकार है तथा वह वराह भगवान के सामने कर बद्ध है। गले में विशाल वैजयन्ती माला है। सम्पूर्ण शरीर की बनावट इतनी दृढता और ओज में पूर्ण है कि अग प्रत्यग से शक्ति और सजीवता फूटो पड़ती है। पृथ्वी स्त्री-आकृति की है, उसका मुख दृट गया है परन्तु संपूर्ण शरीर अखण्ड है। पृथ्वी की बुलनात्मक लाघवता विष्णु की इस महानता का द्योतक है।

पुराणों में वर्णन है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने वराह का अवतार धारण कर पृथ्वी का सागर के गभोर गर्तों से उद्धार किया था। इसी दृश्य का यह कलात्मक अरुण है। पृष्ठभूमि में दर्शित लहरें और शेषनाग समुद्र का अस्तित्व प्रकट करते हैं। पृथ्वी के इस उद्धार को देखकर संपूर्ण देव सृष्टि आनन्द मना रही है। ब्रह्मा, शिव, यक्ष, किन्नर राजक सभे इस महान वराह का स्तवन करते हुए तथा आनन्द मनाते हुए दिखाए गए हैं। पास ही इसी दृश्य से लगे हुए दक्षिण एवं वाम पार्श्वों में दोनो आर एक और दृश्य अंकित है। यद्यपि दोनों आर एक से दृश्य हैं, परन्तु वाम पार्श्व का कुछ विशेषता लिए है। सबसे ऊपर कोई देवांगना हाथ जोड़े आकाश में उड़ रही है। उसके नीचे छह स्त्रियों का गीत, वाद्य और नृत्य युक्त दृश्य दिखाया गया है। मध्य में एक स्त्री नृत्य कर रही है, शेष सब वीणा, वेणु, मृदंग, कांस्यताल बजा रही है। नीचे गंगा और यमुना अपने अपने वाहन क्रम और मकर पर आरूढ़, हाथों में घट लिए झयतरण कर रही हैं। उनके जल की धाराएँ एक स्थल पर मिली हैं। और नीचे समुद्र (वरुण) हाथ में घट लिए खड़े है, जहाँ

न्दयगिरि गुला म वराह गुा (३५४ ३५)

वेस ग्राम का हेलियोदोर स्तंभ (पृष्ठ २४)

पर उन दोनों नर्तियों का जल मिल रहा है। दक्षिण पार्श्व में इसी प्रकार का दृश्य है। केवल नृत्य-गीत का अवन नहीं है।

देखना यह है कि क्या यह सब विजय अमरण अथवा केवल सौ दय प्रदि के लिए कुछ पौराणिक घटनाओं का चित्रण करने के लिए हुआ है? क्या विष्णु के उराह रूप में पृथ्वी के उद्धार करने की कथा के मूल रूप देने पर के लिए कलाकार ने यह जो जोतर नृत्य प्रस्तर में क्रूर अरु में अंकित किया है? गुप्त कालीन यह सर्ज्य वेष्ट कलाकार निश्चय ही इससे कुछ अधिक कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। यदि ऐसा न होता तो दोनों पार्श्व के गंगा-यमुना पर समुद्र के दृश्य विगेष अर्थ न रखते। सम्राट समुद्रगुप्त ने सम्पूर्ण भारतवर्ष को विजय यात्रा करने के उपरान्त अश्वमेध यज्ञ किया और गंगा-यमुना की पारनता को सार्थक किया। इसीका फलपनात्मक चित्रण इनके पराक्रमी पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बराह प्रतिमा के दोनों ओर कराया। उराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार का अरुन स्वयं चन्द्रगुप्त द्वितीय के पराक्रम का चोतर है। उमने अपने बाहुजल से भारत धरा का उद्धार स्नेच्छ-राहिनी से किया अथवा यदि सम्राट के माधिविग्रहिक शाय वीरसेन-के शब्दों में रहे तो "अन्ध रानाका को दास बनाकर अपने पराक्रम रूपी मूल्य से चन्द्रगुप्त ने पृथ्वी को मोल लिया" और जिसके धर्माचरण के कारण पृथ्वी जिस पर अनुरक्त है, उन चन्द्रगुप्त विरुमादित्य ने आदिवराह के उस तेजोमय रूप का अवन कराया जिसने अतुलनीय पराक्रम से पृथ्वी का उद्धार किया।

स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल ने इम-दृश्य में पृथ्वी को ध्रुव स्त्रामिनी का और बराह को चन्द्रगुप्त द्वितीय का प्रतीकात्मक अवन माना है। चन्द्रगुप्त न आर्यावर्त की रानी ध्रुवदेवी और भारत भूमि का उद्धार शक स्लेच्छों से किया था। विशाखदत्त के इस श्लोक का अवन इम दृश्य में है—

वाराहीमात्मयोनेस्तनुमधनविधायाग्धितस्यानुक्याम् ।
यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलयपरिगता शिधिते भूतघात्री ॥

भ्लेच्छाठद्विज्यमाना मुजयुमधुना मंधिता गजमुर्तेः ।
 अ श्रीमद्वंधु भृत्यश्चिचरभवतु महीं पार्थिवश्चंद्रगुप्तः ॥

इसमें कवि ने अधुना) चन्द्रगुप्त (चन्द्र = स्वर्ण, चन्द्रगुप्त = हिरण्यगर्भ) राजा की विष्णु ने तुलना की है। जैसे विष्णु ने इस पृथ्वी का उद्धार स्नेच्छ (अमर) ने किया उसी प्रकार दन्तकोटि शस्त्र से मारकर स्नेच्छ से चन्द्रगुप्त पार्थिव ने भारत भूमि और ध्रुव (पृथ्वी) देवी का उद्धार किया। दोनों को रूप बदलना पड़ा था। चन्द्रगुप्त ने शक्ति (ध्रुवदेवी) का रूप पकड़ा और विष्णु ने शकरी-तनु धारण किया।

गुप्तकाल में शिव-परिवार में स्कंद का बहुत महत्व था। गुप्त सम्राटों ने देव सेनापति को विशेष आदर दिया जैसा कि स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त नामों में प्रकट है। उदयगिरि की गुहा नं० ३ और ६ में अत्यन्त सुन्दर स्कंद प्रतिभाएं बनी हुई हैं। गुहा नं० ३, ६ तथा १७ में गणेश की प्रतिभाएं भी हैं। इन गणेश प्रतिमाओं पर शास्त्रीय लाट्टियों के अभाव के कारण इन्हें गणेश की प्राचीनतम प्रतिमाओं में माना गया है।

यहां उदयगिरि की उस गंगा-मूर्ति का उल्लेख भी आवश्यक है जो अब अमरीका के बोस्टन संग्रहालय में चली गई है। यह गुहा नं० १७ के द्वार की मूर्ति ज्ञात होती है। भारतीय मूर्तिकला का यह अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है।

उदयगिरि के अतिरिक्त भी विदिशा में गुप्त कालीन अत्यन्त सुन्दर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बैसनगर में प्राप्त मृन्मिह मूर्ति, महिष-मर्दिनी की विशाल प्रतिमा और स्कंद प्रतिमा तत्कालीन मूर्तिकला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

जैन प्रतिमा निर्माण का उल्लेख भी उदयगिरि गुहा में है। बीसवीं गुफा के एक शिलालेख में लिखा है "प्रसिद्ध गुप्त वंशीय श्री संयुक्त

एवं सपन्न राजाओं के समृद्धिमान काल के १०६ वे वर्ष (ई० स० ५२८) के कार्तिक कृष्ण ५ के शुभ दिन को शमदम युक्त शंकर नामक व्यक्ति ने सर्प फणों से भयंकर (दिखनेवाली) जिन श्रेष्ठ पार्श्वनाथ की मूर्ति गुहा द्वार में बनवाई। यह प्रतिमा नष्ट हो चुकी है, केवल सर्प फणों का छत्र शेष रह गया है। बेसनगर में भी एक विशाल जैन प्रतिमा गुप्तकालीन प्राप्त हुई है जो गूजरीमहल सभहालय में सुरक्षित है।

गुप्तकालीन स्तम्भ शीर्षों का प्रतिनिधित्व भी उदयगिरि का चार सिंहों युक्त स्तम्भ शीर्ष करता है। चार सिंहों के नीचे चारह रापियों अक्षिप्त हैं। बेसनगर में भी एक स्तम्भ शीर्ष का खड्ड मिला है। यह चौकी है और चारों ओर के पार्श्वों में दो सिंहों के बीच एक वृक्ष का अलङ्करण है।

उपसंहार

प्राचीन विदिशा के ध्वंस का इतिहास आज भी अज्ञात है। भैल स्वामी के मंदिर के कारण इसके एक भाग का नाम भैलमा पड़ा। एक शिलालेख में इसका नाम 'भाम्बत' भी दिया गया है। वैस नामक छोटासा ग्राम वेस्सा नगर और विदिशा के गौरवशाली नाम का ध्वंसा-वशेष अब भी वहन कर रहा है। उदयगिरि अपने प्राचीन नाम एवं कला कृतियों को लिए अब भी गर्व से मस्तक ऊंचा किए खड़ा है। अनेक राजपूत राजाओं, पठानों तथा मुगलों की स्मृतियाँ भी भैलमा में सुरक्षित हैं। जिस प्रकार चर्चिका अथवा बिजया देवी के मंदिर को मुगलकाल में बीजामंडल मस्जिद बना दिया गया, उसी प्रकार भैलमा का नाम भी आलमगीरपुर रखने का प्रयास किया गया। यह प्रयास सफल न हुआ और भैलसा आज भी भैलसा बना रहा।

विदिशा का इतिहास आज पुकार पुकार कर कह रहा है कि इस स्थान के विपद अन्वेषण की आवश्यकता है, यहाँ की कला कृतियों को संरक्षण की आवश्यकता है, और उसके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

पद्मावती

प्रारम्भिक

खावियर के दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग चालीस मील की दूरी पर पद्म पत्राया, धूम पत्राया अथवा पत्राया (वास्तविक उच्चारण पत्राया) के नाम से एक ग्राम बसा हुआ है। जनश्रुति यह है कि कभी पत्राया उल्टा गई थी। उसके सब निवासी उसमें दब गए और गभोई वैश्य तथा भागवत ब्राह्मण की युगल जोड़ी ही निकल सकी और इधर-उधर बुन्देलखण्ड में फल गइ और फिर कभी अपने मूल-स्थान में वापस न पहुँच सकी। संयोग आया और एक दिन वर्षा काल में भार्गव ब्राह्मण और गभोई वैश्य (लेखक तथा उनके गभोई मित्र श्री मोतीलाल गुप्त) की एक जोड़ी पत्राया पहुँची। भादों की प्रबल पारा (पावती) मदमाती मार्ग रोके बहती थी। जोड़ी बिटुड गई। गभोई मित्र इस पार रह गए, और ब्राह्मण अनेका उल्टे घड़े ऊँ सहारे पारा पार कर उस पार पहुँचा और इस प्रकार इस प्राचीन महान् नगरी के मग्नावशेषों के दर्शन प्रथम वार किये।

मिस ओर दृष्टि डालिए, पुरानी ईंटों के अन्वार दिखाई देते हैं, कहीं कहीं भग्न मृत्सूक्ति, कहीं प्राचीन मृत्तिका-पात्र के खण्ड और कहीं दो सहस्र वर्ष पुरानी सुद्राएँ तक सहज ही भूमि स्तर पर ही प्राप्त हो जाती हैं। प्राचीन मधुवन के उत्तरी भाग में सिन्धु और पारा (आधुनिक पार्थवी) के संगम पर, जहाँ से कुछ ही दूर उत्तर की ओर मधुमती (महुवर) की धारा सिन्धु में मिलकर अपर त्रिवेणी का निर्माण करती है तथा कुछ और दूरी तय हो (आधुनिक नान) नदी भी आकर मिलती है, प्राचीन पद्मावती, मालव यौधव गण, शुग, नाग, कृपाण, गुप्त, राजपूत और मुसलिम राज्यों के अवशेष अक में लिए त्रिस्मृति के गत व सोई पड़ी है। जनश्रुति में प्रख्यात पद्मावती के विध्वंस की स्मृति भार्गव ब्राह्मण और गभोई वैश्य के महाभिनिर्गमण की कथा का मूल तो न मिल सका परन्तु बभ्रवशाकिनी पद्मावती ही आज की जीव शीघ्र पत्राया है, इसमें ऐतिहासिक कोई सन्देह नहीं रहा है।

पद्मावती का स्थल

विष्णु पुराण में नागवंशाध्य राजाओं को तीन राजधानियाँ बतलाई गई हैं.—

नवनागा. ६ पद्मानद्यां कान्तिपुर्याम मथुरायां ।

पद्मावती, कान्तिपुरी और मथुरा तीन नगर नव नागों का राजधानियाँ गिनाई गई हैं। इन में से मथुरा तो आज बच मान है। कान्तिपुरी के स्थान के विषय में प्रारंभ में कुछ मत भेद था, परन्तु अब यह संदेह नहीं रहना चाहिए कि यह कान्तिपुरी मध्यभारत के मुरैना जिले में स्थित दुलवार नामक ग्राम के स्थल पर स्थित थी। यह केवल दुर्भाग्य ही है कि डॉ० अन्नेपर जैसे विद्वान ने भी अपनी पुस्तक 'एन्यू हिस्ट्री ऑफ इण्डियन पीपुल' में बिना किसी अन्वेषण के केवल श्री कार्शीपमाय जायमवाल के कथन के आधार पर 'कान्ति' को कान्तिपुरी का स्थल माना है। इस विषय पर हम विस्तृत रूप से अपनी पुस्तक 'स्वातियर राज्य के अभिलेख' में विवेचन कर चुके हैं। जो ही पद्मावती के स्थल के विषय में अब कोई संदेह नहीं रहा है।

कुछ समय पूर्व प्रसिद्ध विद्वान श्री विल्सन ने अपनी पुस्तक "थियेटर ऑफ दि हिन्दूज" में पद्मावती को उज्जैन बतलाया, फिर उसे धरार के पद्मपुर से अभिन्न माना और अंत में भागलपुर के निकट बतलाया। नाग राजाओं के मित्रके नरवर (शिवपुरी जिला) में भी मिलते हैं। इस आधार को लेकर श्री एलेक्जेंडर कनिंघम ने नरवर को पद्मावती माना। नरवर पड़ावा से लगभग २० मील पश्चिम में है। कनिंघम ने सिन्धु, महुअर, पार्वती और नोन नदियों को 'भालती माधव' में उल्लिखित सिन्धु, मधुमती, पारा तथा लवण नदियाँ माना है। कनिंघम का नदियों का यह अनुमान सत्य था, और इसी आधार को लेकर

भार के दिग्गज विद्वान् श्री लेजे ने महाकवि भवभूति के नाटक 'मालती माधत' में वर्णित पद्मावती की भौगोलिक स्थिति का विवेचन कर आपने 'मालती माधत सार आणि विचार' में सर्व प्रथम यह स्थापना की कि पद्मावती ही प्राचीन पद्मावती है। इसकी पुष्टि सन १९१५-१६ की भारतीय पुरातत्त्व विभाग के चार्ल्स विन्सन ने एक विस्तृत लेख द्वारा भूतपुर ज्वालियर राव के पुरातत्त्व विभाग के सचालक स्वर्गीय श्री मो० घ० शर्मा ने की। आज यह प्रश्न अब निर्विवाद हो गया है।

पद्मावती का रूप - साहित्य में

महाकवि भवभूति ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'सावनी मावद' की रंगमयती पद्मावती नगरी को बनाया है। इस ग्रन्थ में कवि ने पद्मावती का अत्यन्त सजीव एवं विशद वर्णन किया है। पद्मावती में धन, उपवन, उद्यान, नदी पर्वत और इसमें निवास करनेवाले नागरिक; इनके प्रमोद-प्रमोद वनकी सागरिका स्थिति, धार्मिक विद्यालय, जहाँ तक कि पशु-पक्षी और वृक्षों तक का वर्णन इस नाटक में है। इस नाटक के पढ़ने में भवभूति की समकालीन पद्मावती सजीव होकर मानस चक्षुओं के सामने आजाती है। यह वास्तव में एक सुन्दर संयोग है कि इतने बड़े महाकवि श्री भोगनी ने इस प्राचीन नगर के वर्णन को चिरमयाही बना दिया। प्राचीन पद्मावती के अवशेषों पर तथा आज का नागरिक इन छावनों के अप्रत्यक्ष से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का भले ही पता लगावे, परन्तु वह केवल किसी नर संकाल की त्रुटि के सदृश ही होता और इनसे वह इस रूप-मायुगी एवं वैभव का पूर्ण आभास बिलाने में असमर्थ होता जो काल के वरगत हार्थों दूसरी ध्वस्त किये जाने के पूर्व इस मनोरम नगरी को अदृष्ट किये थे। यह पूर्ण रूप के दर्शन इस महाकवि के प्रसाद से ही संभव हुआ है। भवभूति अपने इस नाटक में पद्मावती की नदियों का वर्णन न करता नव तो पद्मावती के वास्तविक च्यल की निश्चित त्रुटि भी संभव न हो सकती और वेचारी पत्रांश उपेक्षित ही रहती।

मालती मावद के नये अंश में भवभूति ने ऐसी योजना की है कि नाटक की एक पात्री सौदामिनी एक ऊँचे टीले पर चढ़कर आस-पास के दृश्यों का वर्णन करती है। इस वर्णन के द्वारा पद्मावती की भौगोलिक स्थिति पूर्णतः प्रकट होती है। सौदामिनी कहती है कि वह श्री पर्वत से चलकर पद्मावती आ पहुँची है। यह श्री पर्वत वही पद्मावती के आस-पास ही था क्योंकि इसके कथासुसार इसे श्री

पर्वत मे पद्मावती आने में अधिक समय नहीं लगा। इसी श्री पर्वत पर उस समय कापालिकों का केंद्र था। इसी नाटक के प्रथम अंक में सौदामिनी के लिये लिखा है कि उसने कोई अभूत मन्त्र सिद्ध कर कापालिक वृत्त धारण किया है तथा श्री पर्वत पर रहती है। इसी श्री पर्वत से एक और कापालिक मुण्डमाला धारी अघोरघट का भी पद्मावती के श्मशान में स्थित काराला पाली के मन्दिर में आने का उल्लेख है। अतएव पद्मावती के पास ही कापालिकों का केंद्र यह श्री पर्वत था।

आगे पद्मावती का वर्णन करते हुए सौमादिनी कहती है कि सिंधु और पारा नदियों के बीच पद्मावती नगरी शोभित है, मधु दिशाओं में निर्मल जल धारण कर उसकी छटा दिव्य हो रही है। पारों शोर ऊँची अट्टालिकाएँ फैली हुई हैं। दोनों ओर दृष्य के बन हैं, जिनमें वृत्सयुक्त गेँटें सुख से घर रही हैं। दूरी ओर सिन्धु नदी का जल-प्रपात है जो घन-गर्जन के समान ध्वनि करता है, जिसकी प्रतिध्वनि आसपाम के गिरिनिकुजों में होती है। पर्वतों पर चम्पक, चन्दन, अश्वकर्ण, पाटल आदि वृक्ष शोभा पा रहे हैं। आगे थोड़ी दूर चलकर मधुमती और सिन्धु नदियों का संगम हो रहा है जहाँ पर भगवान् मथुरानीपति देव देव सुवर्ण बिन्दु की पुण्य प्रतिमा है, जिसके त्रिपय में यह कहा जाता है कि वह मानव द्वारा प्रतिष्ठित न होकर स्वयम्भू है। निम्न ही पर्वत माला पर श्याम घन छाण हए हैं और मयूरी निरंतर कूक रही है। अनेक प्रकार के पत्ती वृक्षावलिओं पर घँटे हुए हैं। पहाड़ों की कन्दराओं में वय पशु बोल रहे हैं।

आज भी पवागा के स्वर्णद्वारों में खड़े होकर पद्मावती की अट्टालिकाओं के अवशेषों को घेरे हुए इन नदियों एवं पर्वतों को देखा जा सकता है। पास ही सिन्धु का जल प्रपात भी है। सिन्धु तथा मधुमती (महुशर) के संगम पर आज भी शिव मंदिर विद्यमान है। यह मंदिर

जया है, परन्तु ज्ञात होता है कि प्राचीन विशालय के स्थान पर ही है।

इस नाटक में सृष्टि विन्दु महादेव के अतिरिक्त एक और विशालय का उल्लेख है। कराना कानों के मंदिर में प्रचौरवंत और उसकी शिष्या क्षपाल, कंचला द्राग की जाने वाली नगवलि के प्रयाग का भी वर्णन किया गया है। इस साहित्यिक कापानिक ने इस कार्य के लिए मंत्री की कन्या को ही चुना। घोट्ट भर्म अपनी अचनत अवस्था में दिग्वाया गया है। तथागत गौतम बुद्ध के अनयागियों के बौद्ध मठ की अध्यक्षता कामंडकी अपने धार्मिक कृत्यों से विमुक्त मालती और माधव में प्रेम पोषण कराने और उनका गंधर्व विवाह कराने की योजना बनाने में व्यस्त दिग्वाष्टि गई हैं। उसकी एक शिष्या बुद्धरजिता मयंतिका और मकरंद का विवाह कराने के प्रयाग में राहत है। माधव का सेवक कलहंस विहार की दामी मंदारिका से प्रेम करता है। उस प्रकार पद्मावती के शैश, शाक्य और बौद्ध मनों की भांकी हमारे सामने आती है। इनके अतिरिक्त किसी नगर-देवी के मंदिर का भी उल्लेख प्राया है।

मालती माधव नाटक में ज्ञान होता है कि पद्मावती गिजा का भी बहुत बड़ा केन्द्र थी। यद्यपि विदर्भ देश की राजधानी कुण्डलपुर में भी बहुत बड़ा महाविद्यालय था, जहां पद्मावती के महामंत्री विदर्भ के महामंत्री तथा कामंडकी और सौदामिनी के साथ गृह-पाठी रहे थे। फिर भी कुण्डलपुर के महामंत्री का पुत्र माधव पद्मावती में न्यायशास्त्र का अध्ययन करने आया था।

इस नाटक ने पद्मावती में वर्षा ऋतु में मनाए जाने वाले गदून-महोत्सव का भी वर्णन है। यह गदून महोत्सव गदूनोद्यान में नगर की सुन्दरियों द्वारा मनाया जाता था, जिसे देखने के लिए पुरुष जा सकते थे। नगर में सगीन शाला भी थी और युवतियां चित्रकला में भी प्रवीण थीं।

महाकवि भवभूति के इस नाटक का कथानक काल्पनिक है, परन्तु

नगर और उसके आस पास की स्थिति के वर्णन में कल्पना ने अपनी कारीगरी नहीं दिखाई है और वे सब पूर्णतः वास्तविक हैं। यहाँ तक कि पाटलावती नदी जिसमें मकरद डूब मरने का तयार हुआ था तथा मधुमती के किनारे का वह शिखर जहाँ से कूट कर कामधुभी प्राण विसर्जन करने पर उतारू हो गई थी आज भी पहचाने जा सकते हैं।

परिचर्याशील प्रकृति के पट पर से महाकाल के क्रूर कर्णों ने पद्मावती नगरी की वे विशाल अट्टालकियाँ, राजभवन, राजपथ सब नष्ट-भ्रष्ट कर दिये, वह उत्सव आयोजनों में निमग्न मानव समूह चला गया यौवन के उम्र प्रेम के चरणों में प्राणों की बलि देने वाल युष्क युवतियों की मडली भी फटा गेप रह गई, आस पास के गहन वन भी समाप्त हो गए, विद्यादान का वह महान केन्द्र, न्याय शास्त्र के पीढ़ियों की सभा और उनकी परम्परा छिन्न-भिन्न एत 'नष्ट' हो गई। गेप रह गये उनके वे खण्डहर जिनके बीच पड़े होकर भवभूति द्वारा वर्णित इस महा नगरी के वैभव के दर्शन मानस चक्षुओं द्वारा उस भावों की बोपहरी में हमने किए थे।

महाकवि भवभूति का समय ईसवी सातवीं शताब्दी के अन्त में अथवा आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में माना जा सकता है। इनका जन्म विदर्भ (बरार) के पद्मपुर नगर में हुआ था और काय कुञ्ज (कन्नौज) के परम पराक्रमी मौखरी यशोवर्मन के वे राजभित थे। भवभूति ने पद्मावती का जैसा सजीव तथा यथा तथ्य ऋण किया है उससे ज्ञात होता है कि वे इस नगरी में बहुत समय तक रहे, संभव यह है कि वे अध्ययन के लिए आए हों। वैसे तो मौखरी यशोवर्मन के राज्य में यह प्रदेश था, इस कारण भी वे यहाँ बस भी जा सकते थे।

इससे यह सिद्ध है कि इसी आठवीं शताब्दी तक पद्मावती अत्यन्त सभ्रम नगरी थी।

‘मालती माधव’ नाटक के पश्चात् पद्मावती का वर्णन मालव मार्ग सहाराजा भोज विरचित ‘सरस्वती कण्ठाभरण’ में आया है। इस वर्णन में भी पद्मावती की भौगोलिक स्थिति और उसके वैभव एवं जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सरस्वतीकण्ठाभरण का वह श्लोक निम्न प्रकार है:—

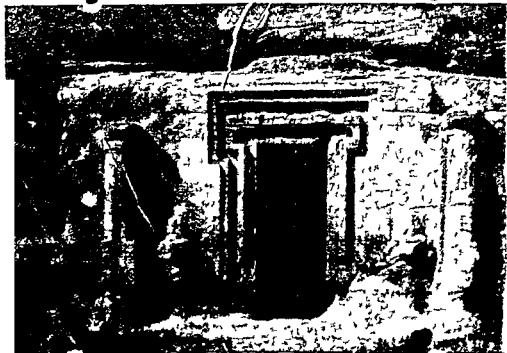
परः पराऽपारा तट भवि विहार. पुरवरं, ।
 ततः सिन्धुः सिन्धु. फणपतिपत्नं पावन मतः ॥
 तदग्रो तूदग्रो गिरिगित पुरस्तस्य पुरतो ।
 विशाला शालाभिललितललानाभिर्विजयते ॥

विस्तृत पारा (पार्वती) के किनारे अनेक शौद्ध विहारों युक्त पुर के पास समुद्र के समान पवित्र करने वाली सिन्धु नदी है। वहाँ फणपति (नागों) का वन है। पर्वतों के समान उत्तुंग शिखरों से मण्डित विशाला नगरी के भवनों में सुन्दर रमणियाँ विहार करती हैं।

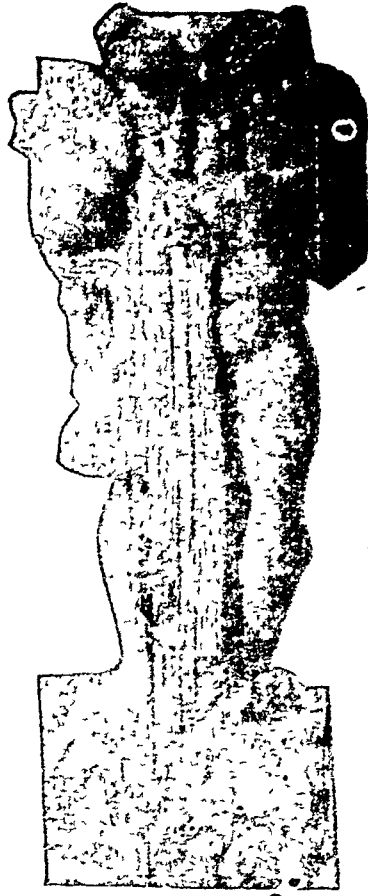
ईसवी ग्यारवीं शताब्दी में विचरित इस श्लोक में वर्णित पद्मावती मालती माधव की पद्मावती के समान ही समृद्धिशालिनी थी।

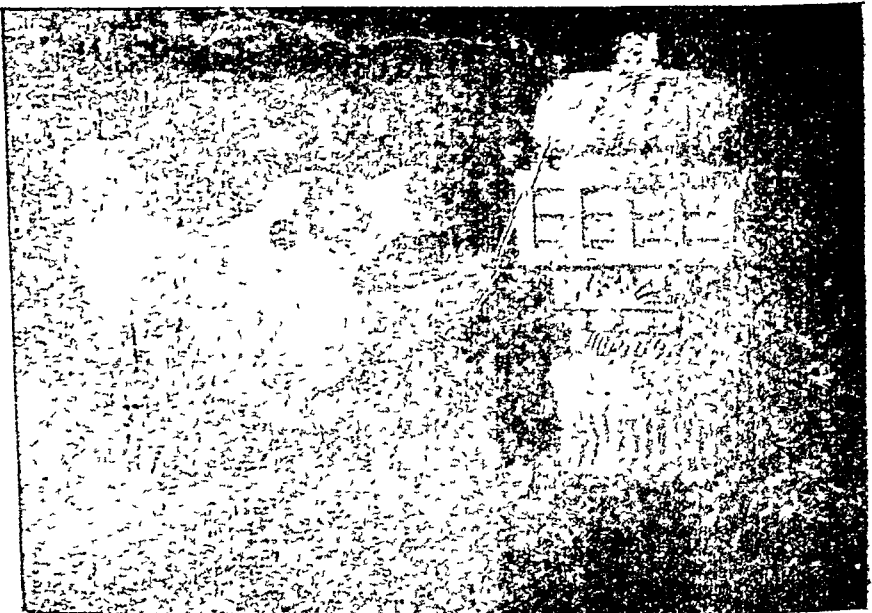
उदयगिरि पर गुहा न० ६ के द्वार पर विष्णु प्रतिमाएँ (पृष्ठ ३३)

उदयगिरि गुहा का द्वार

सण्णभद्र यत्न (पृष्ठ ५० तथा ५७)

मकर स्तंभ विदिशा (पृष्ठ २६)

शिलालेखा में पद्मावती

मालती माधव और सरस्वती कण्ठाभरण के पद्मावती के वर्णनों के समान ही इम, नगरी का विस्तृत एवं विराट् वर्णन अजुराहो में प्राप्त वि०, सवन् १०५८, (ईसवी, सन् १०००-१) के एक शिलालेख में मिलता है। इसमें उल्लेख है —

आसीदप्रतिमा विमान भवर्नरामूपिता, भूतने,
 लोकाणामधिपेन भूमिपोतेना पद्मोत्पवशेन वा।
 क्नावीह निवेशिता कृतयुगे त्रेतान्तरे श्रूयते,
 सन्ध्याग्रे पठिता पुराण पटुभि पद्मावती प्रोच्यते ॥
 सौभोत्तं ग पतगलयन पयशोत्तं गमालाकुला।
 शुभ्राभ्रं कय पाण्डुरोच्य शिखरप्राकारचिन्नाम्बरा।
 प्रालयाचल श्र ग सनिभशुभ प्रासाद पद्मावती,
 भव्यापूर्वमभूत्पूर्व रचना वा नाम पद्मावती ॥

सारांश यह है कि पृथ्वी तल पर एक अनुपम नगर था जो ऊँचे ऊँचे भवना से शोभित था और जिसके सम्बन्ध में यह लिखा मिलता है कि इसकी स्थापना कृत और त्रेतायुग के बीच पृथ्वी के शासक उस नरेंद्र द्वारा हुई थी जो पद्मवश का था। इस नगर का इतिहासों में उल्लेख है और पुराणों के पण्डित इम पद्मावती कहते हैं। पद्मावती नामक इम सुन्दर नगरी की रचना अभूतपूर्व रूप से हुई थी। इसमें बहुत बड़े बड़े और ऊँचे भवना की बहुतसी पैलियाँ थीं, इसके राजमार्गों पर बहुत बड़े बड़े घोड़े दौड़ते थे, इसकी प्राचीर काम्बित्युक्त, मन्मथ, शुभ्र और गगनचुम्बो था, यह आकाश से बात करती थी और इसमें ऐसे बड़े बड़े विशाल भवन थे जो पपता की तुल्यमंजित जाटिया के समान जान पड़ते थे।

अजुराहों के इम लेख में पद्मावती का जो वर्णन है उसकी 'माकरी'

साधव' एवं 'हरस्वती ऋषाभरण' के वर्णनों से तुलना करने पर इनकी संमानना स्पष्टतः ज्ञात होती है। इन तीनों वर्णनों से पद्मावती नगरी के वैभव एवं समृद्धि का दृश्य प्रत्यक्ष ही जाना है।

पद्मावती के अन्वेषणों में प्राप्त शिलालेख भी इस नगर के उत्थान पर प्रकाश डालते हैं और उसके नागरिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं।

इन लेखों' सबसे अधिक महत्वपूर्ण मणिभद्र यज्ञ की चरणशौकी पर खुदा हुआ लेख है। इस व्यक्ति का यह लेख नीचे लिखे अनुसार है—

(१) राज्ञः स्वामि शिवतन्त्रिभ्य संवत्सरे पतुर्थे श्रीम पञ्च त्रितीये २ दिवसे ।

(२) द्वादशे १०२ एतस्य पूर्वानि गोष्ठ्या मणिभद्रभक्ता गभ सुखिताः भगवता

(३) माणीभद्रस्य प्रतिमा प्रतिष्ठावन्ति गोष्ठ्यम भगवाऽऽतु बलं वाचं वल्ल्याणामु

(४) द्यम च भीतो विशतु । ब्राह्मणस्य गोतमस्य कन्धारस्य ब्राह्मणस्य रुद्रदासस्य शिवत्रदाये

(५) रामभूतिस्य जीवस्य खजबलस्य शिवतन्त्रिस्य शिवभद्रस्य कुमस्य धनवे ।

(६) यस्य दा

स्वामी शिवतन्त्री के राजा के चौथे वर्ष में मणिभद्र भक्तों की गोष्ठी से यह मणिभद्र यज्ञ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की ऐसा इस अभिलेख में

स्पष्ट है। इस अभिलेख की लिपि को लिपिशाला व विद्वान् ईमवी प्रथम शताब्दी भी मानते हैं। नागराश्यों का यह एकमात्र अभिलेख है और इसके आधार पर नागराश के इतिहास का सुन्दर आधार मिला है। इस लेख में शिवनन्दी को 'श्यामी' लिखा है जो प्राचीन अर्थों में स्वतंत्र राजा के लिए लिखा जाता है। ईमवी सन् ७८ के लगभग कुषाण सम्राट् कनिष्क ने पद्मावती ने नागों को पराजित किया था। इस शिवनन्दी नाग के राज्यारोहण के चौथे वर्ष पश्चात् 'यद्' पदान्त हुई थी।

इस अभिलेख से ईमवी प्रथम शताब्दी में पद्मावती में प्रचलित महापूजा का प्रमाण भी मिलता है। शैव नागों की पूजा को अपने विश्वास के अनुसार आराधना करने की स्वतंत्रता थी।

गुप्तकालीन एक ईट पर गुप्तलिपि में गंगादत्त के पुत्र सोमदत्त का नाम भी पवाया में लिखा मिला है। यह नाम कारीगर का है या राजा का कुछ ज्ञात नहीं होता। ब्राह्मी लिपि का एक और गुप्त लिपि के दो और अभिलेख कोई विशेष जानकारी नहीं देते। मातृका, नाग, यक्ष, आदि की पूजा का मूल श्री आनन्दकुमार स्वामी द्वाविद्ध सभ्यता में मानते हैं। मूल कहीं भी हो, परन्तु पद्मावती निश्चित है कि महापूजा को बौद्धों ने भी अपनाया। मातृका, नाग यक्ष आदि की पूजा आगे चलकर भारत के विभिन्न सम्प्रदायों का अंग बन गई। मणिभद्र यक्ष भी यह मूर्ति और कुबेर की अनेक मूर्तियाँ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

पवाया ने खडहरा में एक और शिलालेख मिला है, परन्तु वह दूसरे प्रकार की ही कहानी कहता है। यह प्रसन्न एक ग्रामबासी के घर में मिला था। इसमें नक्षत्रलिपि और फारसी भाषा में एक पद्यबद्ध लेख है। इसके अनुसार दिल्ली के सिकन्दर लोदी के राज्य काल में सफ़दरखा वलीर की आज्ञा से अहमदाबाद जिले की नींव हिजरी सन् ११११ (सन् १५१२) के रजव भाग के शनिवार को रखी जाकर बसवा

निर्माण किया गया। सिद्धपुर छोटी ने ग्वालियर के मैदानों पर अपने-अपने आक्रमण किये और नरहर गढ़ ही जीत लिया था। ग्वालियर के देवियों के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर लोदियों ने अपनी गढ़ें स्थापित कीं। उत्तर में आगरा पर तथा दक्षिण में एताप पर लोदियों के सेना केन्द्र बने। नरहर जीतने के पश्चात् नरहर गढ़ का नाम लोदियों ही ओर से रक्षित रखा गया। इसने पद्मावती के नाम की ही सुरक्षा करवा ली। अपने राजा सिद्धपुर छोटी के नाम पर हम किले का नाम राजसिद्धपुर रखने का प्रयास किया गया, परन्तु यह नाम लोकमान्य में स्थान न था। पद्मावती ने पद्माय नाम स्वीकार कर लिया, परन्तु राजसिद्धपुर नाम महान न दिया।

पद्मावती की मुद्राएँ और नागवश

पद्मावती निरन्तर ही भारत, के अत्यन्त प्राचीन नगरों में है। प्राचीन काल में यह मथुरा और त्रिदिशा के बीच के राजमार्ग पर प्रधान नगरी रही है। परन्तु पद्मावती पर अब तक की खोज में इसकी पूर्व दूसरी शताब्दी के पूर्व की कोई वस्तु-प्राप्त नहीं हुई है।

इसकी पूर्व दूसरी शताब्दी की गण राज्यों की अनेक मुद्राएँ पद्मावती के भग्नावशेषों में प्राप्त हुई हैं। उस समय त्रिदिशा और उर्वरप्रदेशों में जिन गण राज्यों का उदय हुआ था उनकी शकल पद्मावती तक थी।

पद्मावती के इतिहास का यह अन्तरे तो वास्तव में नागवश के राज्य काल से प्रारंभ होता है। त्रिदिशा के नागों ने धीरे धीरे अपना राज्य त्रिदिशा उत्तर में मथुरा तक कर दिया था और आगे चलकर उत्तर में मथुरा, मध्य में कान्तिपुरी (कुतुबपुर) और दक्षिण में पद्मावती इनके प्रोधान के बने।

पद्मावती में नाग राजाओं की मुद्राओं का बहुत बड़ा भण्डार पड़ा है। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में चरगाह अगणित नाग मुद्राएँ एकत्रित करते हैं और इन 'छुदाओं' को किसी भी शास्त्री के हाथ कुछ पैसे में बेच डालते हैं। भारतीय इतिहास के निर्माण की यह अत्यन्त बहुमूल्य सामग्री न जाने किसने परिमाण में अथवा अनाड़ी हाथों में निष्कन चुरी।

इन मुद्राओं में तो नाग राजाओं के नाम अथवा तक ज्ञात हुए हैं— (१) भव (२) भीम (३) बृहस्पति (४) देव (५) गणपति या गणेश (६) कृष्ण (७) वसु (८) विष्णु और (९) शृंग। इन नाग मुद्राओं पर विमान वृष, गत्रिशूत, गयूर तथा चक्र के चिह्न हैं। उपर लिखे नामों के आगे इन मुद्राओं में नाग शब्द जुड़ा हुआ है अथवा

दृष्ट ही ये नागवंशीय राजाओं की मुद्राएँ हैं। इनके अतिरिक्त प्रभाकर और वीरसेन दो नरेशों की मुद्राएँ और प्राप्त हुई हैं जो आकार-प्रकार में नाग मुद्राओं से मिलती जुलती हैं तथा इन पर सिंह और वृष बने हुए हैं।

पद्मावती में प्राप्त इन मुद्राओं एवं मणिपत्र यज्ञ के प्रतिमा लेख तथा पुराणों के अध्ययन के आधार पर भारत के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश के इतिहास की रूप रेखा का निर्माण किया गया है। इसी सूर्य प्रथम शताब्दी से लेकर इसी प्रथम शताब्दी का भारतीय इतिहास का काल अत्यन्त अस्पष्ट और पेचीदा है। शुंगों के समय में ही कलिंग और आन्ध्र राज्य प्रबल हो गए थे। उत्तर-पश्चिम में गांधार और तक्षशिला पर विदेशी यवन जोर पकड़ रहे थे। शुंगों के पश्चात् उत्तर-पश्चिम में यवन राज्य अचान्त-आकर पर घात लगाए रहते थे। धीरे धीरे उनके आक्रमण प्रारंभ हुए और सातवाहन, नाग, मालव-क्षत्रक सबको मिलकर या अकेले उनका सामना करना पड़ा। इस राजनीति का धार्मिक क्षेत्र में भी एक विशेष प्रभाव पड़ा। बृहद्रथ मौर्य तक बौद्ध धर्म भारत का ही एक धर्म था। अब बौद्ध धर्म को इन आक्रान्ताओं ने अपनाया और बौद्ध आचार्यों ने उन्हें मान्यता दी। अतएव धार्मिक कारणों के अतिरिक्त राजनीतिक कारणों से भी हिन्दू धर्म के अनुयायियों को बौद्ध धर्म का विरोध करना पड़ा।

नागों के राजवंश को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, शुंगों के समकालीन, शुंगों से कनिष्क तक और कुषाणों के पराभाव के पश्चात् वाकाटकों तक। पहली शाखा विदिशा तक सीमित थी। उसके विषय में हमें अधिक ज्ञान नहीं है, केवल पुराणों में उनका उल्लेख है। शुंगों के पश्चात् नागों ने अपना राज्य विदिशा में पद्मावती तक फैला लिया था। पुराणों और सिक्कों के आधार पर उनकी वंशावली निम्नलिखित निर्धारित की गई है:—

शेष	ई० पू० ११०—१६०
भोगिन्	ई० पू० ६०—८०
रामचन्द्र	ई० पू० २०—५०
धर्म वर्मन	ई० पू० ४०—४०
षगर	ई० पू० ४०—३१
भूतनन्दी	ई० पू० २०—१०
शिशुन दी	ई० पू० १० से २५ ईसवी
यशानन्दी	ईसवी २५ से ईसवी ३०
पुरुषदात	३० ई० से ७८ ईसवी तक
कस्तमदात	के ५ राजा सिङ्को और लेजो के आधार पर
कामदात	
भवदात	
शिवन-दी या शिवदात	

पिछले पाँच राज सम्वत् केवल पद्मावती तक ही सीमित रह गए थे। अन्तिम राजा शिवन-दी कनिष्क द्वारा पराजित हुआ ऐसा अनुमान किया जाता है। मणिभद्र यज्ञ की प्रतिमा की चरण चौकी पर खुदे अभिलेख में इसके राज्यारोहण के चौथे वर्ष में उसे स्वामी लिखा है, अतः तब तक वह स्वतंत्र नरेश था और उसके परचात उसे कनिष्क ने हराया। यह घटना सन् ७८ ईसवी की है। ईसवी सन् ७८ से १७५ ई० तक नागों को मारे मार मटकना पड़ा और हम बीच वे मध्यप्रदेश के पुरिका एवं नागपुर स्थानों में रहे।

कुषाणों का अन्तिम सम्राट वासुदेव था। ईसवी सन् १७५ में बीरसेन नाग ने इसे हराकर मथुरा में नाग राज्य स्थापित किया। इस नवीन नागवंश को पुराणों में नवनाग कहा गया है जिनकी राजधानियाँ मथुरा पद्मावती और काण्ठपुरी थीं। इन नवनागों में से नीचे लिखे नाम ज्ञात हुए हैं।

भीम नाग	(सन् २१०—२३० ई०)
स्कन्द नाग	(सन् २३०—२५० ई०)
बृहस्पति नाग	(सन् २५०—२७० ई०)
व्याघ्र नाग	(सन् २७०—२९० ई०)
देव नाग	(सन् २९०—३१० ई०)
गणपति नाग	(सन् ३१०—३४४ ई०)

गणपति नाग का राज्य धारा नगरी तक था। भावशतक नामक ग्रन्थ में गणपति नाग को 'धाराधीश' लिखा है। इन पिछले नागों के के सिक्के विदिशा में भी मिले हैं। नागों के साम्राज्य में वतमान भरतपुर, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, उज्जैन, मालवा भेलसा तथा सागर के आसपास के प्रदेश थे और यमुना से नर्मदा तथा चम्बल से केन के बीच का भूभाग इनके आधीन था।

नागों के धार्मिक विश्वास पर भी उनकी मुद्राओं द्वारा तथा अन्य प्राप्त वस्तुओं से प्रकाश पड़ता है। नाग राजा परमेश्वर थे। वे शिवलिंग को अपने कंधे पर ही रखते थे और इस कारण भारशिव नाग कहलाए। इन शिवभक्तों ने अपने राज चिह्न के रूप में गंगा को अंगीकार किया और नन्दी को भी विशेष मान दिया। वृष की आकृतियां उनके सिक्कों तथा मंदिरों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। वायु पुगण में नागों का शिब का नन्दी कहा गया है। पद्मावती में नन्दी की जो मानवाकार मूर्ति मिली है वह नागकालीन है और इन राजाओं के वृषत्व को प्रतीक है।

इन नागों की प्रजा यक्ष-यक्षिणियों की पूजा करती थी इसका उल्लेख ऊपर आ चुका है।

गणपति नाग का उल्लेख उन राजाओं की सूची में है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया। इस प्रकार नागों के वैभव, उनकी कला-संपत्ति तथा विकास के उत्तराधिकारी गुप्त सम्राट हुए।

पद्मावती के नागकालीन अवशेष

पद्मावती के गडहरो में नागकालीन अवशेष प्रचुर परिणाम में मिलते हैं। मुद्राओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अब यहाँ कुछ मूर्तियों का विवरण दिया जाता है जो पत्थर पर प्राप्त हुए हैं और जिन्हें निश्चित ही नागकालीन माना गया है।

इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण ताड़-स्तम्भ शीर्ष हैं। नागों को महाभारत में ताड़ध्वज कहा गया है और इनका यह राजचिन्ह इनकी मुद्राओं पर भी मिला है। जानपट्ट में प्राप्त नागकालीन मंदिरों के अवशेष में ताड़ का अलंकरण भी मिला है। नागों की प्राचीन राजधानी विदिशा में ताड़-स्तम्भशीर्ष भी मिला है। ऐसी दशा में पद्मावती का ताड़-स्तम्भशीर्ष भी नागों के समय का ही है। ये स्तम्भशीर्ष या तो शिव मंदिरों के सामने बनाए गए होंगे या इन 'ताड़ध्वज' नागों के आवासों में इनको स्थापना की गई होगी। विदिशा और पद्मावती में प्राप्त ताड़-स्तम्भशीर्षों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि विदिशा के ताड़-शीर्षों की वनावट अधिक सरल है अतएव वे तुलनात्मक रूप में पूरे हैं और पद्मावती का स्तम्भशीर्ष अधिक सरिल्लट है अतएव वह बाद का है। यह बात इतिहास के भी अनुकूल है क्योंकि विदिशा नागों की प्राचीन राजधानी है और पद्मावती बाद की।

पद्मावती की नाग क्षत्र युक्त राजा की मूर्ति नागकालीन ही हो सकती है। घोरसेन नाग के सिक्कों पर नाग की आकृति मिलती है। मानवाकार नन्दी के अतिरिक्त नागकालीन किसी शिव मंदिर के अवशेष अभी पद्मावती में नहीं मिले हैं। परन्तु अभी पद्मावती में जो खुदाई हुई है वह नगण्य ही कही जायगी।

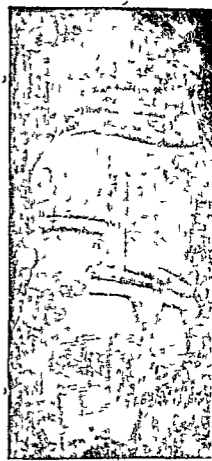
शिव नन्दी के राज काल की मणिमद्र यज्ञ की मूर्ति का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसकी वनावट कुछ बेडोल है और यह मूर्त

पूर्व मौर्य कालीन मूर्तियों की परंपरा की है। वास्तव में यह मूर्ति नागों के समय की लोक कला का उदाहरण है।

मध्यभाग के इस प्रतापी राजवंश का इतिहास अभी लिखा जाना है। इनके सिक्कों का अभी सम्यक अध्ययन नहीं हुआ। पचाया और कुतवार पर कोई विस्तृत अन्वेषण काय भी नहीं हुआ। जब तक यह सब नहीं होता तब तक भारत का यह ३०० वर्ष का इतिहास अधूरा ही रहेगा। हमारे प्राचीन इतिहास का कुछ अंश इसलिए नहीं लिखा जा सकता कि उसके लिए सामग्री नहीं है और इस काल का इतिहास इसलिए नहीं लिखा जा सकता कि हमारे वर्तमान शासन का इस और ध्यान नहीं है, उस पर वे कुछ व्यय करने की मनावृत्ति उत्पन्न नहीं कर सके हैं।

विष्णु प्रतिमा पराया (पृष्ठ ५६)

नन्दी पवाया (पृष्ठ १७)

सिद्ध चौकी पवाया

त्रिविक्रम पद या (पृष्ठ ३०)

गुप्त कालीन पद्मावती

पद्मावती के अवशेषों पर जो कुछ अब तक प्राप्त हुआ है वह किसी विशेष प्रयाम का परिणाम नहीं है। एक चार जो गुदाई ग्वालियर राज्य के समय कराई गई थी उससे ही कुछ सामग्री प्राप्त हुई है। कुछ सामग्री वैसे ही पड़ी मिल गई है। नागकालीन अवशेषों में कम मिले हैं इसलिए पद्मावती के तत्कालीन अवशेष महत्वपूर्ण हैं। परन्तु गुप्त कालीन अवशेष विस्तृत गुदाई के अभाव में समस्त भारत के गुप्त कालीन अवशेषों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिखते। यह अर्थ है कि जो थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ है वह अपनी विशिष्टता के कारण ध्यान आर्पित करता है। अभी यदि पद्मावती के स्थल की पूर्ण खुदाई होगी तब निश्चय ही भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जोड़े जावेगा।

पद्मावती के गणपतिनाम को परास्त कर उसने विस्तृत राज्य को समुद्रगुप्त न अपनी राज्य सीमा में मिलाया था। पद्मावती पर किसी गुप्तकालीन अभिलेख के अवनत प्राप्त न होने के कारण आज यह कहना सभ्य नहीं कि यहाँ गुप्तों का और से कौन शासक हुआ। परन्तु जो अवशेष मिले हैं और पद्मावती का जो उल्लेख काव्यों में है उनके आधार पर यह अर्थ कहा जा सकता है कि गुप्तों के राज्य काल में पद्मावती के सम्बन्ध में कभी नहीं आई थी।

वनाया पर गुप्तकालीन विष्णु मन्दिर के अवशेष मिले हैं। विशाल काय ईंटों से निर्मित चतुर्भुज ईश्वरी मन्दिर का है। यहाँ पर प्राप्त प्रस्तर की विष्णु प्रतिमा और मन्दिर के तोरण का अत्यन्त सुन्दर नृत्यो महित प्रस्तर मूर्त और अनेक मृत्प्रतियों इसी मन्दिर के अवशेष हैं। गुप्त मन्दिर इस चतुर्भुज के ऊपर लकड़ी और पपड़ा से बनाया गया होगा,

ऐसा अनुमान है। इस प्रकार के मन्दिर अद्विष्टत्रा के उत्खनन न में भी प्राप्त हुए हैं। जो विष्णु प्रतिमा पवाया पर प्राप्त हुई है वह इसी मन्दिर में स्थापित होगी। उदयगिरि पर प्राप्त विष्णु प्रतिमाओं से यह प्रतिमा अधिक सरल है अतएव यह अनुमान है कि सम्भवतः यह प्रारंभिक गुप्त काल की हो।

इसी मन्दिर में सम्बन्धित वह तोरण प्रस्तर है जो अब गुजरी महल के पुरातत्त्व सभ्रहालय में लाकर रख दिया गया है। इस तोरण पर बीच में अश्रत मंथन तथा बलि वामन कथा के अंकन हैं। विष्णु का वामन रूप, फिर दो पग में समस्त पृथ्वी को नापने वाले त्रिविक्रम रूप और देवता तथा दैत्यों के महयोग से बिये गये समुद्र मंथन के दृश्य अत्यन्त विस्तार से बनाए गए हैं। एक ओर स्वामी कार्तिकेय की उभरी हुई मूर्ति का अंकन है।

परन्तु इस तोरण प्रस्तर एक कौने पर दो फीट लम्बे और दो फीट चौड़े भाग पर गीत नृत्य का जो दृश्य अंकित किया गया है वह छैनी के कौशल का तो अपूर्व प्रदर्शन है ही साथ ही तत्कालीन वेशभूषा, केश विन्यास, वाद्ययंत्र तथा नृत्य संगीत-साधना का प्रत्यक्ष रूप प्रस्तुत करता है। दुर्भाग्य से इसका ऊपर का बांया कोना टूट गया है। इस दृश्य के मध्य में एक स्त्री अत्यंत सुन्दर भाव भंगी में नृत्य कर रही है। स्तनों पर एक लम्बा वस्त्र बंधा हुआ है जिसका किनारा एक ओर लटक रहा है। बाएं हाथ में पहुँचे से बोहनी तक चूड़ियाँ भरी हुई हैं। दाहिने हाथ में संभवत एक दो चूड़ियाँ ही हैं। कमर के नीचे अत्यन्त चुम्त धोती (या पाजामा) पहना हुआ है, जिसके दोनों ओर किकण्डियों की झालरें लटक रही हैं। पैरों में सादा चूड़े हैं। कानों में झूमरदार कर्णाभरण हैं। इस स्त्री के चारों ओर नौ स्त्रियाँ विविध वाद्य बजाती हुई दिखाई गई हैं, परन्तु उनका प्रसाधन इतनी वारीकी से नहीं दिखाया गया। वे वाद्य बजाने वाली स्त्रियाँ गदियों पर बैठी हैं। वाद्यों में दो वाद्य तारों के हैं,

जिनमें दाहिनी ओर का वाद्य समुद्र गुप्त की मुद्रा पर अंकित वीणा के समान है और दूसरा बायो लिन की वनावट का है। एक स्त्री दुपली जैसा वाद्य लिए है। उसके बाद एक स्त्री सभरत चमरी अथवा पटा लिए है।

फिर एक स्त्री ५ लीर धजा रही है। पुन एक स्त्री घिना किसी वाद्य के वैठी है। इसके परगत मृदग वादिनी है। कोने की दूटी हुई स्त्री मूर्ति के बाद त्रेणु वादिनी बनाई गई है। बीच में एक विशिष्ट प्रकार का दीपक जल रहा है। इन सब भिन्नो के केशविन्यास भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। गुप्त काल के कलाकार ने कभी दो स्त्रियों का केशविन्यास एक सा नहीं दिखाया।

इस प्रकार के गीतनृत्य के नृत्य मन्थभारत की सोमाओं में चार स्थानों पर देखे गए हैं। पहला बैसनगर में प्रायः सौर्यकालीन बौद्ध स्तूप की बाड़ पर है, दूसरा उदयगिरि में बराह मूर्ति के एक ओर, तीसरा वाग शुहा के भित्तिचित्रों में और चौथा यह पत्राया के तोरण पर। इन सब में अनेक समानताएँ हैं। एक तो ये मडलियाँ भिन्नियों की हैं और दूसरे इनके वाद्य भी समान है। सभरत प्रत्येक मंगल स्थल पर ये नृत्य अंकित किये जाते थे और तत्कालीन आनन्द मय जीवन के प्रतीक थे।

यहाँ पीठ से पीठ लगाए दोनो ओर पुरुषाकृति का स्तंभ शीर्ष मिला है जो सभरत मूर्त्य स्तंभ है। इस प्रकार के दोनो ओर मुखवाले स्तंभ शीर्ष परण तथा सौ दनी (म दसौर) में भी मिले हैं। यह सूर्य स्तंभ सभव है पद्मावती के उत्त त्रिणु मन्दिर का ही हो।

पद्मावती में प्रायः मृण्मूर्तियों गुप्तकालीन कला में अत्यन्त महत्त्व पूर्ण हैं। 'मानमार' के अनुसार मूर्ति निर्माण का एक माध्यम मूर्तिका भी है। मूर्तिका द्वारा जीवन उपयोगी भाव निर्माण की कला बहुत पुरानी है। इन उपयोग की वस्तुओं को मोन्दय प्रदान करने की मानव की प्रवृत्ति सब स्थानों में और सब कालों में पायी जाती है। परन्तु बसल अलकरण, मनोविनोद तथा जीवा के लिए मृण्मूर्तियों बनाने की कथा भी इस देश

में प्राग-ऐतिहासिक काल से प्रचलित रही है जैसा कि मोहन-जो-दाड़ो और हरेप्पा पर प्राप्त मृण्मूर्तियों से भिन्न है। उज्जैन तथा विदिशा पर कुछ मृण्मूर्तियाँ मिली हैं। परन्तु जो गुप्तकालीन मृण्मूर्ति-भण्डार पवाया पर प्राप्त हुआ है वह सौन्दर्य एवं कला की दृष्टि से अद्वितीय है। इनको देखकर इन कारीगरों के चातुर्य पर आश्चर्य होता है जो मूर्तिका जैसा साध्यम से इतनी सुन्दर तथा भावपूर्ण मूर्तियों का निर्माण करते थे।

ये मृण्मूर्तियाँ विभिन्न प्रकार केशविन्यास वाली स्त्रियों की हैं, पुरुषों की हैं, देवी देवताओं की हैं तथा पशु पक्षियों की भी हैं। इन सब का अंकन अत्यन्त मनोहर हुआ है।

मानव मूर्तियों की विशेषता यह है कि कुछ मूर्तियाँ हंसती हुई वसाई गई हैं और कुछ रोती हुई। इस प्रकार मिट्टी के ढोकरों द्वारा भाव-प्रदर्शन का यह प्रयास अत्यन्त सफल तो है ही साथ ही आश्चर्यजनक भी है। स्त्रियों की कुछ मूर्तियाँ तो अत्यन्त मनोहारी हैं।

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, गुप्त कालीन कलाकार अपने समकालीन सांभाजिक प्रथा के अनुरूप स्त्रियों के केशविन्यास के अंकन में अत्यन्त पटु था और दो ऐसे सिर खोज निकालना कठिन ही है जिनका केशविन्यास समान हो। प्रमाण कला इस काल में अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। राजघाट (काशी) तथा अफगानिस्तान के प्राचीन 'कपिसा' के स्थान पर इसी प्रकार की विविध एवं मनोहर वेशधलाप युक्त गुप्त कालीन मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अरना पुस्तक 'सोवियत भूमि' में राहुल सांकन्यायन ने लिखा है—'एक जगद (बाबुल के संग्रहालय में) पचासों स्त्री मूर्तियों के मिर रये थे। उनमें पचासों प्रकार के केशों को मजाया गया था और कुछ मजाने के ढग तो इतने आकर्षक और वारीक थे कि मोशियो मोनिए (फ्रांस राजदूत) कह रहे थे कि इनको चरणों में बैठकर पेरिस की सुन्दरिया भी बालों का फैसन सीखने के लिये बड़े उल्लास से संतुष्ट होगी' पचाया की ये मृण्मयी

रमणिया कपिशा की मूर्तियों से अधिक ही सुन्दर है।

इन मूर्तियों में एक चतुर्भुज ब्रह्मा की मूर्ति है तथा एक देवी (पाती) की मूर्ति का भी अधोभाग मिला है।

सजाग युक्त तथा बिना सजाग की अत्यन्त सुन्दर अश्व-मूर्तियाँ भी इसमें हैं। नदुग भारतीय कारीगरों का प्रति यह श्रान्तेण किया जाता है कि वह हाथी या अश्व का गने में तो अत्यन्त पटु है, परन्तु अश्व का अफन कशलता पूर्ण नहीं कर सकता। इसका उत्तर ये मिट्टी के घोड़े हैं। इनका निर्माण अत्यन्त कुशलता पूर्ण हुआ है।

घीर, कपोत, मयूर, मछली, बराह आदि पशु पक्षियों की बहुत सी मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं। गने में माला डाने हुए पानर की मूर्ति अत्यन्त विनोद पूर्ण है।

ये मूर्तियाँ एक फुट लम्बी चाड़ी से लेकर एक दो इंच तककी प्राप्त हुई हैं। उनके ऊपर रंग भी होंगे, परन्तु आज वे धुल चुके हैं।

मध्यकालीन पद्मावती

खजुराहों के शिलालेख में भूतकालीन क्रिया का प्रयोग किया गया है। संभव है ईसवी सन १००० के लगभग पद्मावती का प्राचीन वैभव लुप्त होने लगा हो। वैभवावस्थाओं का प्रधान केन्द्र कान्यकुब्ज था। मौखरी यशोवर्मन के राजकवि भवभूति के समय में पद्मावती वैभव-शालिनी थी यह ऊपर प्रकट हो चुका है। यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के हाथों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सकते। केन्द्रीय शक्ति का क्षीण होते ही अनेक छोटों मोटों शक्तियाँ आगे आने का प्रयास करनी रहीं। इनमें से एक या अनेक इस प्रदेश को रौंदती रहीं। प्रतिहारवराह मिहिरभोज ने फिर साम्राज्य स्थापित किया जिसमें यह प्रदेश भी सम्मिलित था। प्रतिहारों का इस प्रदेश में मुख्य केन्द्र ग्वालियर गढ़ था अतएव पद्मावती उपेक्षित हो रही होगी।

मध्यकालीन राजपूतों के समय में ग्वालियर गढ़ और नरवर गढ़ महत्व पाते रहे और पद्मावती उपेक्षित रही। फिर भी जनश्रुति इसका सम्बन्ध परमार राजपूतों से भी स्थापित करती है। पुण्यपाल और धन्यपाल किसी परमार शाखा के शासकों के नाम होंगे जिनकी कथाएँ पवाया में सुनने को मिल जाती हैं। चन्देल वीर मलखान के नाम पर एक पहाड़ी का नाम मलखान पहाड़िया रख दिया गया है। धूमेश्वर मंदिर के पास पृथ्वीराज चौहान का भी चवूतरा बना हुआ है, परन्तु यह सब जन श्रुति मात्र है।

तैवरों के समय में लोदियों द्वारा पवाया के अस्कन्दरावाद नाम रखने के प्रयास का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। तैवरों को जीतने का लोदियों का प्रयास पवाया के किले द्वारा संभव हुआ परन्तु उनके स्थानीय शासक सफदरखान का पद्मावती का नाम बदलने का प्रयास सफल नहीं हुआ।

पद्मावती के निकट ही प्रसिद्ध बु देलबोर श्री वीरसिंहदेव निर्मित धूमेश्वर महादेव का मंदिर है। बु देन शैली का यह अत्यंत सुन्दर शिव मन्दिर है। महाराज वीरसिंह देव ने बुन्देलखण्ड में अनेक निर्माण किये हैं। जनश्रुति यह है कि इन्होंने एक ही दिन में ५२ तालाबों, गावडियों और महलों को नाब रच्यो। दनिया का इनका सतखण्डा महल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। दिनारा (लेखरु की जन्म भूमि) पर इनके द्वारा बनवाया गया तालाब तथा उसके प्रहरी के रूप में खड़ा दिनारा गढ़ इनके बौध निर्माण की चालुरी के अनुपम उदाहरण हैं। दिनारा तालाब के शिलालेख में लिखा है कि भयन मित्र सलीम (सुगल सम्रट जहाँगीर) की यादग र में महाराज वीरसिंहदेव बु देला ने यह तालाब सम्रत १६५ क्रि.श. में बनवाया। इसी समय पचास का धूमेश्वर मंदिर बना होगा।

पचास इसी धूमेश्वर मंदिर के कारण पून पचास भा कहल ली है और पद्मावती के नाम को ध्वनि में इसे गात्र वाले पद्म पचास भी कहने हैं। रुव और कैसे पद्मावती नाम-ध्र ट होगई और केवल पचास धूम पचास और पद्म पचास रह गई जिन नामों के साथ बु बुन्देलखण्ड के तीन घटक बु-ला राजपूत, गभोई वैश्य और भागव ब्राह्मण ने नाम जन-श्रुति ने गूथ दिये और फिर बु-दला राजपूत भा जनश्रुति ने भुला कर केवल गभोई वैश्य और भागव ब्राह्मण ही रोज रहने दिये, यह ६हानो पचाल काल के गभ मे दबी पड़ी है, दबी पछी रहेगी, जय तक कि भार तीय संस्कृति एव इतिहास के प्रेमी इस भूमि के त्पान एव अत्रेपण का कार्य अने राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में अपना की सृष्टि प्राप्त न करेंगे। वह दिन शीघ्र आए यह हमारी कामना है।

बाघ

प्रारंभिक

मध्यभारत के धार जिले में स्थित बाग गुहाएँ भारतीय राजनीतिक षष्ठ कला के इतिहास में विशेष महत्त्व रखती हैं। यह गुहाएँ विन्ध्य पर्वत श्रेणी के एक रेतिले पत्थर के पर्वत पर नर्मदा की एक महायुक्त बाघ या बाग नदी के किनारे स्थित हैं। आस पास का क्षेत्र पहाड़ियों और सुहावने वनों से घिरा हुआ है। पास में ही बाग नामक कस्बा है और इनके कारण ही इन इतिहास प्रसिद्ध गुहाओं को बाग-गुहा के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

इस बाग कस्बे के दक्षिण-पश्चिम की ओर किमी प्राचीन नगर के अवशेषों की नोंवे हैं जिनका सम्बन्ध जनशक्ति मोरध्वज राजा से स्थापित करती है। बाग के पास ऐतिहासिक महत्त्व की मत्त मारुताओं की ये मूर्तियाँ हैं जो ईसवी पाँचवी या छठी शताब्दी की हैं। इस बाग कस्बे के पूर्व की ओर आधी मील पर कुछ गुहाओं के अवशेष हैं जिन्हें गिरि शृंगों में से काट कर बनाने का प्रयास अधूरा ही छोड़ दिया गया और फिर वे प्रख्यात गुहाएँ बनाई गईं तो आन इस स्थल को महत्त्व प्रदान करते हैं।

पास में ही महाकालेश्वर महादेव का ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी का मंदिर है। इस कस्बे में सत्र १२१० की तिथि युक्त एक ब्रह्मा की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिस पर यशोधवल परमार नामक शासक का उल्लेख है।

मुसलमानी शासन में निर्मित सभ्यत सत्रहवीं या अठारहवीं शताब्दी का किला बाग कस्बे के पास ही बना हुआ है।

बागेश्वरी देवी का मंदिर आधुनिक है और संभावना यह है कि किसी प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे बनाया गया है। बागेश्वरी

देखी. वाघ नदी और वाघ क़स्बा इन तीनों के पास है वे वाघ गुहाएँ जो भारतीय इतिहास और कला के विद्यार्थियों के लिए सदा ही राष्ट्रीय भरो-हर एवं तीर्थ के रूप में समाजित हैं और रहेंगी ।

कलायन-विहार

मध्यभारत के धार जिले के बाघ या बाग नामक ग्राम के पास से इसी नाम की एक नदी बहती है। इस नदी के किनारे अत्यंत सुरम्य वातावरण में चट्टाने कुंदा कर बनाई गई भित्ति चित्रों के कारण ससार-प्रख्यात के बौद्ध गुहाएँ हैं जो उक्त नदी के कारण आज सर्वत्र 'बाग' गुहाएँ कहलाती हैं। परंतु बाग ग्राम के लोग इसे 'पाण्डवों की गुफा' कहते हैं। वास्तव में मूल नाम न तो 'पाण्डवों की गुफा' है और न बाग गुहा।

यहां पर स्थित एक आधुनिक देवी-मंदिर का नाम 'बाघेश्वरी देवी का मंदिर' है परन्तु यह आधुनिक है और 'बाघेश्वरी' से 'बाघ' ग्राम, नदी पर गुहाओं ने नाम नहीं ग्रहण किया, उलटा बाघ ग्राम के देवी भक्तों की अधिष्ठात्री तथा उनके द्वारा प्रतिष्ठापित होने के कारण इस देवी को 'बाघेश्वरी' नाम प्राप्त हुआ है।

किर बाग नदी के किनारे स्थित इस बौद्ध-विहार का मूल नाम क्या था, यह जिज्ञासा बहुत प्राकृतिक है। यह प्रश्न यद्यपि अत्यंत कोतूहल वर्धक पर मनोरंजक है, परन्तु इसका उत्तर सरल नहीं है, और यह साध्य भी न होता यदि इन गुहाओं के जीर्णोद्धार तथा मकाह के समय सन् १९२६ में पुरातत्त्व विभाग के मिन्त्रों की दृष्टि उस नाम पर न पड़ती जो अब गुजरी-महल में स्थिति पुरातत्त्व विभाग के नमूनालय की शोभा बढ़ा रहा है। इसका संक्षिप्त विवरण सन १९०६ की पुरातत्त्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। परन्तु उसका सम्पूर्ण पाठगत सोऊइ वर्षों में भी सामने न आने से इस महत्त्वपूर्ण बौद्ध विहार विषयक अनेक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

इस धात्रपत्र का सम्पूर्ण पाठ जो स्वर्गाय श्री मा० बा० गर्द ने बढ़ा है नीचे दिया जाता है —

पाठ*

- (पंक्ति १) ॐ [त्वस्ति] माहिष्मतीनग[रान्म]हा[रा]जसुवन्धुः कुशलो
दासिलकपल्लीप-
- (पंक्ति २)[न]नक दित्योद्ग्राहकायुक्तकविनियुक्तक-
- (पंक्ति ३) चाटभटकाष्ठि रुगमागम रुद्रूतप्रेयणिकादीन्ग्रामप्रतिवा-
- (पंक्ति ४) सिनश्च समाज्ञापयति त्रिदितमस्तु वः(वो यथैय ग्रामो-मया
दत्त-
- (पंक्ति ५) ककारितकलयनविहारे मातापित्रोरात्मनश्च पुण्याप्यायना-
र्थमाचन्द्रा-
- (पंक्ति ६) कर्काणप्रद्वनजत्रक्षितिरितिसमकालीनः(नो) भगवतो
बुद्धाय (बुद्धस्य) गन्वधूप-
- (पंक्ति ७) माल्यवलिस्तोत्रोपयोग्यः (व्यो) भगवत्कु (स्फु) टितसंस्कार-
णात्थमार्यभिक्षुसङ्घस्य-
- (पंक्ति ८) चातुर्दिशाभयागतकन्य चीवरपिण्डपातग्लानस्तय्येशो (श)
स्थासन्मै-
- (पंक्ति ९) षट्यहेतोरामहारस्तोत्रङ्गस्तोपरिकरः(रो) भूमिच्छिद्रन्याये-
नामहारो-
- (पंक्ति १०) तिस्रष्ट(ष्टो) विदिस्वाद्यदिवसादारभ्यास्पदीयैरेष्य (रन्य)
विषयपतिभिश्च--
- (पंक्ति ११) मि(प्री) त्यास्मश्रीत्या च भिक्षुवो भञ्जन्तो न व्यासेद्द्वय्याः
षष्टिष्व[सहस्राणि]

इस ताम्रपत्र में माहिष्मती के महाराज सुबधु द्वारा भगवान् बुद्ध-के 'गन्धर्व माल्यावलि सत्र' की योजना के लिए 'भग्न गफुटित' के सश्ररण के लिए एवं 'आर्य भिक्षु सघ के चारों दिशा से आकर ठहरने पर उनके 'चीवर पिण्ड पातंग्लान प्रत्यय शाशासन भण्डय के हेतु 'दासिलक पल्ली' नामक ग्राम का दान दिया गया है। इस ताम्रपत्र को चौथी और पाचवी पक्ति से यह ज्ञात होता है कि यह दान 'दत्तक कारित कलयन विहार' को अर्थात् 'दत्तक' द्वारा बनवाए हुए 'कलयन' नामक विहार को दिया गया है।

बाँग में स्थित गुहाओं के बनवाने वाला यह 'दत्तक' कौन है, यह संभवतः कभी ज्ञात न हो सकेगा। यह है व्यक्ति का ही नाम, ऐसा अवश्य कहा जा सकता है। 'दत्तमट्ट' 'दत्तदेवी' 'वाकाटक' आदि की तरह 'दत्तक' भी व्यक्तिवाचक सज्ञा हो सकती है। यह दत्तक कोई राजा, सामन्त या माण्डलिक नहीं था, ऐसा तो उसके नाम क उल्लेख की रीति से ही प्रकट है। उसके नाम के साथ कोई उपाधि, विरुद अथवा सम्मानसूचक शब्द नहीं है अतएव यह कोई साधारण बौद्ध गृहस्थ या भिक्षु ही होगा। आज इस धर्मपाण व्यक्ति के विषय में कुछ अधिक ज्ञान का साधन हमारे पास नहीं है।

परन्तु यह बात तो सिद्ध होती ही है कि इस विहार का नाम 'कलयन विहार' था। इस कलयन का सम्बन्ध किस वस्तु से है यह भी नहीं कहा जा सकता। सम्भव है इसकी 'कला' से प्रिमुग्ण होकर इसके निर्माता ने इसका नाम 'कलायन (कला+अयन) विहार' रख दिया हो तथा ताम्रपत्र के उत्कीर्णक ने उसे गलती से 'कलयन' लिख दिया हो। एक दो अशुद्धिवा इसमें हैं भी। पर तु 'कलयन विहार' नाम लिखने में करकीर्णक की गलती मानकर चलना पूर्ण समीचीन भी नहीं है।

यह ताम्रपत्र दो नम्बर की गुहा के पास की एक कोठरी में मिला है। इससे एक संका हो सकती है कि 'कलयन विहार' केवल दूसरे नम्बर

की गुहा का ही नाम हो। इस गुहा की प्रवान कोठरी में स्तूप भी हैं और उनके अतिन्द में बुद्ध एवं बोधिमत्तों की विशाल प्रतिमाएँ भी हैं। सम्भव है इसी एक गुहा (नं० २) को 'दत्तटक' ने बनवाया हो। यदि शुद्ध रूप 'कलायन' माना जाए तब तो यह नाम सम्पूर्ण गुहाओं के लिए ही होगा, क्योंकि वास्तविक कला तो ३, ४ और ५ नम्बर की गुहाओं में है। अतएव 'कलायन' नाम सम्पूर्ण गुहाओं युक्त विहार के लिए तथा 'दत्तटक' को सब गुहाओं का बनवाने वाला, उक्त शंका के अधीन ही मानना पड़ेगा। एक बात निश्चित हो गई है कि उस विहार का कोई नाम था अवश्य। इसी प्रकार के नाम अजण्टा आदि स्थानों पर स्थित विहारों के भी होंगे जिनके प्रमाण संभव हैं भविष्य में प्राप्त हो सकें और यह भी संभव है कि वे कभी भी जाने ही न जा सकें। ऐसी दशा में 'कलायन-विहार' के नाम की जानकारी विशेष महत्त्व रखती है।

इस विहार को दिया गया ग्राम 'दासिलकपत्ती' भी इस विहार के आसपास ही वही स्थित होगा। परन्तु आज पन्द्रह सोलह सौ वर्ष पश्चात् भी उक्त ग्राम की प्राचीन स्थिति पर कोई वस्ती शेष होगी और आज उसका नाम क्या होगा इसकी कल्पना कर सकना भी असंभव है।

बाग गुहा समूह का निर्माण काल

बाग गुहाओं के निर्माण काल के विषय में विद्वानों में बहुत कड़ापोह हुई है। अधिकतर विद्वानों ने इसे ईसा की सातवीं या आठवीं शताब्दी का बतलाने का प्रयास किया है। इसके मूल में एक प्रवृत्ति रही है। अजएटा की चित्रकला का प्रचार भारत में तथा यूरोप में बहुत अधिक हुआ और उसे अधिक श्रेष्ठ भी माना गया है। बाग की चित्रकला की जानकारी आज भी समुचित रूप से लोगों में नहीं है यहाँ तक कि बाग के कुछ सु दूरतम चित्र तो अब तक प्रकाशित भी नहीं हुए। यही कारण है कि विद्वानों में उसे अजएटा के बाद की तिथि देने की मनोवृत्ति जड़ पक्क गई।

परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि स तो बाग की कला कृतियों अजएटा के बाद की ही हैं और न श्रेष्ठता में किसी प्रकार कम है; परिमाण में कम अवश्य है। यहाँ हम केवल उनके निर्माण काल पर ही प्रकाश डालेंगे।

इनके निर्माण काल के विषय में बिसेट्ट रिमथ ने लिखा है "अनेक पुरुष आकृतियों के केश-विन्यास तथा पारदर्शी चुस्त वस्त्र मूर्तियों को मध्यकाल की अपेक्षा पिछले गुप्त काल से सम्बद्ध करती हैं। चित्रों की तरह व्यापक विशेषता को देखते हुए यह निश्चित है कि वे अजएटा के पिछले चित्रों के पूर्वकालीन नहीं हैं।" (ए हिस्ट्री ऑफ फाइन्ड आर्ट्स इन इण्डिया एण्ड सीलोन, पृष्ठ १०६) इस प्रकार इस विद्वान् ने बाग के चित्रों और मूर्तियों की कला का परोक्ष्य करके दो स्थापनाएँ कर दीं। पहली यह कि बाग गुहा के चित्र और मूर्तियों का निर्माण पिछले गुप्त काल में हुआ था तथा वे अजएटा की कला कृतियों के बाद की है।

भारत कला भवन काशी के अध्यक्ष राय कृष्णदास ने इसकी तिथि पर स्पष्ट प्रकाश तो नहीं डाला है परन्तु बाग के चित्रों को पूर्व मध्यकाल

(६००-६०० व १००० ई०) में बना माना है। (भारत की चित्रकला, पृष्ठ ३२)

आनन्द कुमार स्वामी ने अवश्य ही इन गुहाओं को ५०० ई० के लगभग का माना है।

काल के उपरोक्त अनुमान चित्रों और मूर्तियों की शैली को देखकर हुए हैं। परन्तु शैलियों के आधार पर किए गए अनुमान वास्तविक तिथि के सौ दो सौ वर्ष पश्चात तक भी जा सकते हैं और पूर्व भी। ऊपर लिखी मनोवृत्ति के कारण यह काल वाद का अनुमान करने की ही प्रवृत्ति रही है।

वाग के चित्रों पर अंकित (संभवतः किसी दृष्य का वर्णन करने के लिए) एक लेख के चिन्ह भी मिले हैं। परन्तु वह पूर्णतः नष्ट हो गया है, केवल एक अक्षर 'क' शेष रह गया है। यह अक्षर गुप्त लिपि में है और लिपि विज्ञान के सहारे ग्वालियर पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व डायरेक्टर श्री गद्दे महोदय ने इस अक्षर को लगभग छठी या सातवीं शताब्दी ईसवी का माना है। निश्चय ही गद्दे महोदय पर उपरोक्त विद्वानों की सन्मति का प्रभाव पड़ा है। माय ही चित्र और मूर्तियों की शैली के समान अक्षर की आकृति भी मूल तिथि में सौ दो सौ वर्ष आगे पीछे का अनुमान करा सकती है।

बौद्ध धर्म उत्तर भारत से चलकर दक्षिण की ओर गया। वाग और अजण्टा दोनों ही बौद्ध भिक्षुओं की प्रवृत्तियाँ हैं। अतः प्राकृतिक अनुमान यह है कि नर्मदा के उत्तर में स्थिति वाग की बौद्ध गुहाओं का निर्माण पहिले हुआ होगा, उसके पश्चात ही अजण्टा की कला कृतियाँ बनी होंगी। परन्तु जहाँ तक चित्रकला का सम्बन्ध है, वाग की चट्टाने विलयनशील होने के कारण चित्र परिमाण में बहुत कम रह गई है। परन्तु वे श्रेष्ठता में कम है यह तो वहाँ की उपलब्ध पूर्ण सामग्री से अपरिचय के कारण ही कहा जाता है।

जो हो, परन्तु अनेक विद्वानों द्वारा प्रतिपादित होने के कारण ऊपर लिखी धारणा को मिटाना अमम्व होता यदि सौभाग्य से वाग गुहा में महाराज सुवन्धु के ताम्रपत्र की प्राप्ति न हो जाती। इस ताम्रपत्र द्वारा माहिष्मती नगर के महाराज सुवन्धु ने दासिलक्ष्मी नामक एक माम इस 'दत्तक कारित कलय। विहार' में जुद्ध भगवान की पूजा अर्चा अर्चि के लिये दान दिया है। दुर्भाग्य से ताम्रपत्र का एक कौना टूट गया है और सयत अक्ष नष्ट हो गये हैं, केवल श्रावण मास शेष रह गया है। परन्तु माहिष्मती के इन महाराज सुवन्धु की तिथि बडवानी में प्राप्त एक दूसरे ताम्रपत्र से ज्ञात होती है। बडवानी घाग से १५।१६ मील पर ही स्थित है, अत इन दोनों ताम्रपत्रों के 'माहिष्मती नगर' के महाराज सुवन्धु' एक ही होंगे, ऐसा निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। इन दोनों ताम्रपत्रों की लिपि भी समान है। बडवानी के ताम्रपत्र पर सवत १६७ भाद्रपद सप्तमी तिथि दी हुई है।

सुवन्धु को 'महाराज' कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि यह माण्डलिक नरेश था। यदि १६७ गुप्त सवत् माना जाये तो सुवन्धु बंधु गुप्त के अधीन रहा होगा। गुप्त साम्राज्य का प्रसार नर्मदा तक उस समय भी था। इस प्रकार इस ताम्रपत्र से यह सिद्ध है कि यह कलयन विहार गुप्त सवत् १६७ अर्थात् ईसवी सन् ४८६ के लगभग विद्यमान था और तब तक इस देश को प्राप्त हो चुका था कि महाराज सुवन्धु को उसमें चारों दिशाओं से एतित होने वाले भिक्षुओं का 'धीवर पिण्ड' आदि क लिये वस्त्राया वरने की आवश्यकता पडी।

इस ताम्रपत्र के आधार पर श्री गर्दे ने यह माना कि 'अब तक स्थायत्य एव मूर्तियों की शैली के आधार पर इन गडाओं (वाग) को लगभग सातवीं शताब्दी ईसवी का माना जाता था परन्तु अब एक ताम्रपत्र (सुवन्धु का उक्त ताम्रपत्र) की प्राप्ति इसमें से कम से कम कुछ की तिथि को पाचवीं शताब्दी तक लेजाती है।" (आर्कैलोजी इन इन्डिया, पृष्ठ ६२-६३)। आगे सुवन्धु के इस ताम्रपत्र का संपादन करते

हुए श्री गद्दे ने लिखा है, "प्रस्तुत अभिलेख से यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ की कुछ गुहाएं तो ईसवी सन की पांचवीं शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती। (विक्रम स्मृति ग्रंथ, पृष्ठ ६५०)"

महामहोपाध्याय श्री वासुदेव विष्णु भिराशी ने सबंधु के ताम्रपत्रों पर कलचुरि संवत् माना है।

जिस बिहार को गुप्त अथवा कलचुर संवत् १६७ (ई० स० ४८६ या ४९६) के लगभग इतना बड़ा धान दिया गया हो वह कम से कम एक शताब्दी पूर्व तो बना होगा। यह अनुमान इस बात से भी सिद्ध होता है कि यह बिहार मूलतः किसी सम्राट या साम्राज्य का बनवाया हुआ न होकर साधारण नागरिकों का बनवाया हुआ था, अतएव इसकी उत्पत्ति क्रमशः ही हुई होगी। इस बिहार को जिस 'दत्तक' द्वारा बनवाया एक ताम्रपत्र में कहा गया है उसके नाम के साथ कोई पदवी या सम्मान सूचक शब्द नहीं है। इस प्रकार इस बिहार का कम से कम यहाँ की कुछ गुहाओं का, निर्माण काल प्राप्त सामग्री द्वारा चौथी शताब्दी के प्रारंभ तक माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त बौद्ध मूर्ति विज्ञान का विकास क्रम भी इस स्थापना की पुष्टि करता है। ईसवी सन के प्रारंभ के पूर्व बुद्ध का अंकन प्रतीकों द्वारा किया जाता था। स्तूप बोधि-वृक्ष, त्रिरत्न, सिंहासन यही वृद्धि के विभिन्न रूपों के प्रतीक थे और इनका ही पूजन होता था। आगे बढ़कर ई०स० की प्रथम शताब्दि के लगभग बुद्ध मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। गुप्त काल तक बौद्ध विहारों एवं मन्दिरों में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया और स्तूप आदि के स्थान पर उनकी स्थापना होने लगी। यह परिवर्तन केवल चैत्यों में ही नहीं हुआ जो कि स्तूप की पूजा के लिए ही बनाए जाते थे वरन् बौद्ध भिक्षुओं के आवासग्रह "बिहारों" में भी हुआ। चैत्य गुहाओं में स्तूप के स्थान पर

बुद्ध मूर्ति की स्थापना हुई और बिहारों में जहाँ गंध कुटी नामक प्रधान स्थल में स्तूप रखा करता था वहाँ भी बुद्ध की प्रतिमा रखी जाने लगी।

बाग की गुहा क्रमांक १ बौद्ध भिक्षुओं का आवास स्थल बिहार है। इसकी "गन्धकुटी" में मध्य में बौद्ध स्तूप है और उसके दोनों ओर बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हैं। इसकी तुलना नासिक की गुहाओं से करने पर ज्ञात होता है कि नासिक गुहाओं में केवल स्तूप को पूजनीय स्थान पर स्थापित किया गया है और बाग गुहा में स्तूप के साथ साथ बौद्ध प्रतिमाएँ भी आ गई हैं, परन्तु इनकी स्तूप के सामान्य प्रधानता प्राप्त नहीं हो सकी है। दूसरी ओर यदि इनकी तुलना अजयपुर के गुप्त कालीन बिहारों से की जाय तो प्रगट होगा कि अजयपुर में स्तूप का स्थान बुद्ध मूर्ति पूर्णतः ले चुकी है। इस प्रकार बाग की यह गुहा नासिक और गुप्त कालीन अजयपुर के बीच की कड़ी है और इस प्रकार इसका निर्माण काल नासिक की गुहा के पश्चात् तथा अजयपुर की गुप्त कालीन गुहा के पूर्व का सिद्ध होता है।

इस सम्बन्ध में भारतीय मूर्तिकला के दो अभिप्राय गंगा और यमुना का विकास कम भी बाग गुहा के गुप्त पूर्व होने की स्थापना की पुष्टि करता है। ई० स० के पूर्व निर्मित सौँची के द्वारों पर तोरण शालिभजिकाएँ बनी हुई हैं। इनका उपयोग नीचे की बडेरी के ताड़े के रूप में सहारा देने का तो है ही, साथ ही यह नित्य शालिभजिकाएँ भरहुत की बच्चियों के ही एक रूप हैं। टाढा के रूप में स्थापत्य सम्बन्धी, द्वार की पवित्रता की रक्षिका में धार्मिक एवं अत्यन्त सौंदर्यमयी होने के कारण कला सम्बन्धी इन तोरण शालिभजिकाओं का उपयोग है। यह अभिप्राय आगे भारतीय शिल्पियों को इतना मनोहर प्राप्त हुआ कि आगे के शैली रक्षक बौद्ध बिहारों के द्वारों में भी इनका उपयोग हुआ। बाग की गुहा के द्वार के ऊपर दोनों ओर वृक्ष के नीचे बकिंग भगिमा में खड़ी मकर-बाहिनी देवियाँ बनी हुई हैं। बौद्ध बिहार की यह देवियाँ हिन्दुओं की गंगा नहीं हो सकती, वास्तव में यह सौँची की तोरण शालिभजिकाओं

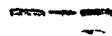
के ही रूप हैं। इनका अब बहोरियों की टोढी के रूप में स्थापत्य सम्बन्धी उपयोग नहीं रहा। केरल धार्मिक और कलात्मक उपयोग के कारण ही इस विहार के द्वार पर यह मकर वाहिनी देवियाँ बनी हुई हैं।

आगे चलकर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में सांची के पास ही जब उदयगिरि में हमें मन्दिर द्वार के ऊपर की ओर यही देवी मिलती है, तब यह अनुमान होना है कि हिन्दू मन्दिरों की शिल्पियों ने भी इस बौद्ध अभिप्राय को हिन्दू गंगा में अनुवादित करके शिव मन्दिर की पवित्रता की रनिका रूप में अपना लिया। गुप्तकालीन उत्कीर्णका के मस्तक में गंगा यमुना की जोड़ी थी अथवा जैसा कि उदयगिरि में ही बने गंगा-यमुना के अंकन से सिद्ध है, परन्तु मन्दिर स्थापत्य में अभी उसकी दृष्टि के सम्यक सांची एवं वाग की शालिभजकाएँ ही थी और उन्हीं के अनुकरण में उसी मन्दिर द्वार के दानों और मकर-वाहिनी देवी की मूर्ति आकृत कर दी। आगे चलकर यह देवियाँ मकरवाहिनी गंगा तथा कूर्मवाहिनी यमुना बनकर मन्दिर द्वार पर आ विराजो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाग की यह द्वारस्थ देवियाँ सांची की शालिभजकाएँ एवं गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में बने मन्दिरों की गंगा के वाच का कड़ा हैं, जिनका निर्माण देर से देर चौथी शताब्दि के प्रारम्भ में हुआ।

अब चित्रकला पर भी थोड़ासा दृष्टिपात कर लिया जाय। अजएटा के गुप्त कालीन चित्रों का आधार जातक कथाएँ हैं। वाग के चित्रों में अंकित दृश्य किसी जातक कथा का अंकन न करते हुए कवल बुद्ध बोधि सत्त्व एवं उनकी पूजा में आन्दोलन मानने वाले समाज के अंकन हैं। यह एक सवमान्य सिद्धांत है कि रूढ़ि एवं रीतियों से बधी कला क पूर्ण स्व-तन्त्र एवं पूर्ण यथाथ अंकन प्रधान कला का निर्माण होता है।

इस प्रकार अभिलेख, स्थापत्य, मूर्तिकला एवं चित्रकला सम्बन्धी सामग्री पर विचार करने से यह पूर्ण रूप सिद्ध होता है कि वाग गुहाओं में से अनेक का निर्माण ईसवी चौथी शताब्दि के प्रारम्भ हो चुका था।

गीत-नृत्य दृश्य, पवासा (पृष्ठ, ६०)

साध गुहा के बोधिरत्न का चित्र (प्रुठ दर)

वाच-त्रोधिस व (प्रुठ दर)

बाघ गुहा चित्रों में प्रकृति

भारतीय सांस्कृतिक विकास प्रकृति की गोद में हुआ है। भारत का दर्शन अरब्यों की देन है। जहाँ ऋषि मुनियों ने वनों में आश्रम बनाए वहाँ राजा, राजकुमार एवं राजा अन्यायों ने प्रकृति की गोद में कौड़ा की, वहाँ के आश्रम वासियों का शिष्यत्व किया और अन्त में चौथेपन में उन्हें मोक्ष का साधन बनाया। हमारी कला भी प्रकृति के उपकरणों से अलंकारिक अभिप्राय लेती रही है।

राजकुमार सिद्धार्थ के प्राण ससार के पाप सताप की पीड़ा से व्यथित हुए। वे उनको दूर करने के लिये मार्ग दूढ़ करने के लिये षट्पद हुए। प्रासादों की चहारतीवारी के भीतर जो कुछ भी सुख सामग्री एकत्रित की जा सकती थी वह उनके पिता ने एकत्रित की थी परन्तु पर दुख पाकर गौतम को तपोवन की पुकार बड़े बग से सुनाई दी। उन्होंने प्रकृति की अशान्त गोद में बैठकर संसार के उद्वार का साधन खोजने का यत्न किया। परिणाम यह हुआ कि बोधिवृक्ष की छाया ने बौद्ध कला को प्रकृति की शीतलता से आवृत कर लिया।

बाघ और अजयटा दो ऐसे नाम हैं जो बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान तो रखते ही हैं साथ ही प्राचीन चित्रकला के इतिहास में भारतीय कला को बहुत अष्ट स्थान प्रदान करते हैं। अभी तक विद्वान लोग बाघ के चित्रों को अजयटा का परचातवर्ता मानते रहे परन्तु अब यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि बाघ गुहा के चित्र अजयटा के प्रसिद्ध चित्रों के पूर्व के हैं।

बाघ गुहा मठ के निर्माता प्राकृतिक सौंदर्य के कितने अधिक प्रेमी थे यह बाघ की एक बार की यात्रा से ही स्पष्ट हो जाता है। इन गुहाओं को बनाने के लिये जो चट्टान चुनी गई है वह गुहा मठ बनाने के लिये आदर्श नहीं परन्तु वह अत्यंत सुरम्य प्राकृतिक वातावरण के मध्य में

स्थित है। इनके निर्माता को इस रमणीक वातावरण ने ही मोह लिया, दिखता है। बाध नदी की प्रवहमान मुश्किल धारा की मर्मर ध्वनि उसे साधना के मंत्र पाठ से स्वर मिलाती हुई ज्ञात हुई और चारों ओर का प्रकृति सौन्दर्य वैभव मानव का साधारण से असाधारण की ओर, लौकिक से अलौकिक की ओर तथा मृत्यु से अमृत्यु की ओर आकर्षित करता हुआ ज्ञात हुआ।

निर्माणकाल के पूर्ववर्ती होने के कारण ही नहीं, वरन अन्य बातों में भी बाध कला अजएटा से विशिष्ट है। अजएटा के चित्रकार ने अपने आपको जातक कथाओं के अंकन में बांध लिया था, परन्तु बाध गुहाओं का कलाकार किसी कथा में सीमित नहीं था। अपनी रुचि के अनुसार अपने बुद्ध, बोधिसत्व, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक आदि का अंकन किया। धार्मिक विवाद की गंभीरता, शोकजन्य करुणा, आनन्दातिरेक के कारण उन्मादकारी नृत्य गीत, भक्ति आदि मनोभावों के अंकन का साथ जिस अंकुश की विशेषता है वह है इन सब दृश्यों में प्रकृति का उपयोग। अजएटा अथवा अन्य गुहा चित्रों में प्रकृति अन्य दृश्यों के सौंदर्य वर्धन के लिये ही आई है। बाध गुहा चित्रों में प्रकृति एवं मानव जगत एक दूसरे का गूढ आलिंगन किये जाते होते हैं। इतना ही नहीं, अन्य स्थलों पर प्रकृति का उपकारण मानव के वातावरण में सौन्दर्य वृद्धि के लिये लाए जाते हैं, परन्तु बाध गुहाओं के चित्रों में यह ज्ञात होता है कि मानव स्वयं प्रकृति के प्राण से पहुँचा है। दो भिक्षु किसी गंभीर चिन्तन में व्यस्त हैं, उनके हाथों और मुख मुद्रा से यह भाव प्रकट करने में चित्रकार पूर्णतः सफल हुआ है। परन्तु इस दृश्य की वास्तविक विशेषता प्रकृति चित्रण में है। इसको देखने से यह ज्ञात नहीं होता कि प्रकृति के उपकरण मानव के बीच में सजा दिये गये हैं, वरन ज्ञात यह होता है कि मानव स्वयं प्रकृति के वातावरण में जा बैठा है जिसने उसे अपने शीतल अंक में आश्रय दिया है।

अभी हाल ही में आरमेनियन चित्रकार श्री कचदोरीन ने कुछ बोधि स्त्वों के चित्रों का प्रतिलिपि बाध गुहाओं की भित्तियों पर से की है।

बाग गुहा की भित्तियों पर अंकित एक दृश्य पृष्ठ ८३)

रक्त का रस और दूध (पृष्ठ ८३)

वायु गुहा की भित्तियों पर अंकित दो दृश्य (गृष्ठ ८२)

सुप्त मंडल की कहल पर्व शान्त भावना, सम्पूर्ण शरीर की सरल, सलिल एव सुशोभा गिमा में यह चित्र अनएटा के प्रख्यात पद्मपाणि अवलोकितेश्वर से तुलना में इक्कीस ही उतरते हैं, इनके चारों ओर पुष्पराजि की क्रीडा अत्यंत चमत्कारिक है तथा घाघ की कला की निजी विशेषता है। प्रभा मङ्गल, मुहूर्त विरोट तथा अथ अलकरण सभी सुशोभल पुष्पराजि से आगृत से दिखते हैं। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रमुलता पर अघात किये बिना इन चित्रों में पुष्प एव किसलयों की बहुलता दिखाई गई है।

चामर प्राहिणी की कुमुद योगल देहलता के ऊपर एक ओर चामर गुच्छ दिखाया है तो दूसरी ओर लसका सन्तुलन किया गया है उत्कृष्ट कुमुद पुष्प द्वारा। शाक के वस्त्रागव दृश्य में भी एक कौने में कपोत युग्म नैत्रकर चित्रधार ने मानव एव पशुपत्नी जगत के महानुमृति पूर्ण सहयोग को मूर्त रूप दिया है। कहा तक गिनाया जाय, मानव के अरुन के साथ बाभ के विधवार ने लमके चिर सहचर पशु, पत्नी, पुष्प, पञ्चक अनायास सजा दिये हैं। मानव के उपयोगी एव प्राचीन साथी अश्व एव हथी अथवा सजीर एव सुन्दर अक्रिा किये गये हैं।

भाग गुहाओं में स्तुति केवल मानव के साथ ही नहीं दिखाई गई, उमका स्वतंत्र रूप से भी अंकित किया गया है। 'रामहल' नामक गुहा में तो यह सरिलष्ट एव स्वयंत्र प्रकृते चित्रण अपनी चरम सोमा को पहुँच गया है। पहा शोतन वनराजि के पल्लवों के बीच गाय और वृषभ की जोड़ो गढा कर दी है कहीं फनाहा एव कुमुदनी की खेतों के बीच हन सैठा दिये हैं और टागदते घुमडने बादलों के से दृश्य हैं। और यह सत्र दृश्य यह आत्म विश्वास, हृदय एव मनोहरता के साथ बनाए गये हैं।

अनेक स्थानों पर पूज्य पतियों के बीच कुछ अथवा सुंदर दृश्य बन हुए हैं, जल पादपों के पुष्प एव पल्लवों तथा बुद्धुओं के सरिलष्ट एक स्थान के ध्यान से देखने पर यह एक चरम सिगु का अहन सा झट

होता है। बाघ का महान कलाकार सौन्दर्यमय कौतूहल के आरूपण को लक्ष्य बना या और उसने उसका पूर्ण उपयोग किया है, एवं पुष्करिणी में लफुल्ल कमल पत्र के सुन्दर वातावरण में कमल पत्र जैसे सुशोभित आसन पर अत्यन्त प्रेम पूर्वक पक्षि युगल का चतु मिलन भूतल पर स्वर्ग का अवतरण करने वाले अमर आकर्षण का प्रतीक है।

बाघ गुहाओं के चित्रकार ने जहाँ बुद्ध अथवा बोधिसत्व अकन से बधाओं वा सहाय नहीं लिया, वहाँ प्रकृति चित्रण में भी अप्राकृतिक अथवा अलौकिक कल्पना से वह दूर ही रहा है। बाघ गुहाओं की मित्तियों पर अजगटा के समान आधे मानव और आधे पक्षी के शरीर वाले जीव यहाँ नहीं दिखाए गये हैं। इन प्रकार एक कल्पनामय बालक का चित्रण करते समय भी उसे सम्पूर्ण मानव रूप में ही रखा गया है।

बाघ गुहाओं के मित्तिचित्रों में प्रकृति का सर्जीव स्पर्श प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। प्रकृति जड़ अचेतन रूप में न होकर पूर्ण संवेदन शील है। कलाकार ने उसमें शिव एवं सुन्दरम् का समन्वय किया है। पंचभूत से निर्मित उपकरणों के यह मनोरम चित्र अत्यन्त अलौकिक एवं चिरन्तन आनन्द की सृष्टि कर रहे हैं। सृष्टि के सुन्दरतम एवं खलीवतम चित्रण में कलाप्रेमी बौद्ध सिद्धांतों ने निर्वाण का मार्ग देखा। करने अनुभव किया कि मरण से पीड़ित इस संसार में प्रकृति का सौन्दर्य ही चिर यौवन, अमर लफुल्लता एवं नित्य नवीनता से भरा हुआ है।

प्रकृति का यह मनोरम, सहृदयतापूर्ण एवं प्रचुर अंकन बाघ गुहा मंडप की निजी विशेषता है। इसमें भारतीय संस्कृति का तपोवन का आदर्श पूर्ण प्रतिष्ठित पा सका है।

